顧問
井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出 先生

正宗敦夫 編纂
校訂

樂家錄

自四十三卷
至五十卷及總目

合資會社
日本古典全集刊行會壽梓

年中奏樂目錄

九月

十月

十一月

雜篇

已上

樂家錄卷之四十三

安倍季尙 編輯

年中奏樂

凡律呂者合ニ造化之自然一中氣之動也。在レ聲號ニ律呂一矣。夫神明者天地之靈、故神與レ樂相和、以レ此天地山川及宗廟之祀毎歳行事以ニ音樂一爲ニ最一、而無レ不レ奏レ之矣。粗考ニ舊記一則有ニ音樂式目一、最用來久焉。今亦爲ニ一篇一要ニ畧於其大概一、以謂レ叙ニ年中奏樂之卷一乎

第一 立春

立春奏曲可レ用ニ雙調一乎 春爲ニ角音一律姑洗也。本邦以ニ仲呂一相兼也 文獻通考曰立春日祀ニ青帝一壇降レ神奏ニ角音之舞一云〻

第二 早春

早春奏曲用ニ平調及雙調一也 舊記平調雙調之中各四五曲見焉、因擧ニ二調一

第三 元正 正月朔

元正奏曲可レ用ニ雙調一乎

雙調、胡飲酒破。酒胡子 已上二曲例年元日節會所レ奏之立樂也。今夜奏ニ國栖之笛ハ其法及節會立樂圖記ニ之舊例卷ニ

三代實錄曰　清和天皇貞觀二年春正月壬子朔　天皇不レ受ニ歲賀一雨也。御ニ前殿一賜ニ宴侍臣ハ賜ニ御被(ヌツケモノヲ)一所司各奉レ職奏ニ七曜曆(ヒノタメシ)藏氷厚薄腹赤魚(ハラカノ)一擧ニ音樂一云々

第四 臨時客

臨時客奏樂之調未レ考

延喜式曰凡中宮東宮正月二日饗宴官人率ニ樂人等一供奉、大臣大饗亦同云云

公事根源所レ記畧曰、臨時客正月上卯日於ニ攝政關白家ハ招ニ引大臣已下上達部等ハ設レ饗而奏ニ音樂ハ以終日遊。是相定非ニ公務ハ故號ニ臨時客一云云

第五 白馬節會 正月七日

白馬奏曲、三臺塩急。鷄德 已上二曲例年所レ奏之立樂也。國栖法及立樂圖記ニ之舊例卷ニ

舊記曰、白馬節會始ニ於　天武帝御宇ハ又號ニ靑馬節會ハ馬陽獸也、靑東方春色也、正月七日日見ニ靑馬ニ除ニ年中邪氣一也云云

第六 卯杖 上卯日

卯杖奏曲未レ考

三代實錄曰　淸和天皇貞觀十八年春正月己卯朔　天皇不レ受ニ朝賀一雨也。春宮坊及所司獻ニ剛卯杖一付ニ內侍一奏。賜ニ宴侍臣於紫宸殿一、雅樂寮奏レ樂云云

公事根源所レ記畧曰、　持統天皇三年正月卯日自ニ大學寮一奉ニ卯杖一見ニ于日本紀一、而後仁壽二年正月諸衛祝獻レ杖追ニ精魅一、以レ是拂ニ惡鬼一意也云云

第七　上元　正月十五日今日獻ニ七種粥一

上元奏曲用ニ平調一乎　舊記平調之中四五曲見焉、可擧ニ一調一矣

公事根源所レ記畧曰、蚩尤與ニ黃帝一戰、正月十五日尤被レ害成ニ天狗一成ニ地靈一、因レ茲亥時煮レ粥祭レ之食除ニ年中之邪氣一也。一說高辛氏之息正月十五日於ニ巷中一死、其靈魂惱ニ行人一、此息常好レ粥、故祭レ之免レ災云云所謂七種粥白穀、大豆、小豆、粟、栗、柿、小角豆等也

第八　踏歌節會

踏歌奏ニ立樂及舞一也

立樂賀殿急。酒胡子　已上二曲　或用ニ胡飲酒破一則以ニ賀殿一爲ニ終曲一矣　國栖及立樂舞樂圖記ニ之舊例卷一

舞樂先奏ニ振桙一、（近代不レ奏レ之）次萬歲樂・延喜樂、次桃李花・登殿樂（近代不レ奏レ之）次陵王・納蘇利、退出音聲長慶子

公事根源所レ記畧曰、踏歌正月十五日十六日也。但十五日男踏哥、十六日女踏哥也。召ニ京洛遊士能歌者一令レ爲ニ年始之壽一、挿頭花用ニ綿卷ニ之冠一以舞レ之、今十六日節會卽此餘意也云云

第九　年始舞御覽

例年舞御覽正月十七日也　蓋此舞樂本昨夜踏哥節會之殘曲也。於ニ清涼殿之前一奏レ之（此庭號ニ櫻之庭一）而有ニ鶴庖丁一也（舞樂無ニ定曲一也。樂屋及舞臺之構記ニ之舊例卷一）

第十　賭弓

賭弓奏ニ舞樂一、舊記一番見爲

陵王（狛光近亂聲如レ常、荒序末ニ帖不足入破一切）　納蘇利（多好方同忠光樂人、笙豐原利秋、笛太神元賢、篳篥安倍季遠見ニ于仁和三年記一也）

公事根源所レ記畧曰、賭弓正月十八日也。左右近衞及左右兵衞四府舍人令ニ射弓（出ニ御于弓場殿一御ニ覽之一）行ニ勝方者負方罰酒一而勝方奏ニ舞樂一云云

第十一　內宴

內宴有二御遊及舞樂一也。但舞樂之時奏二參音聲一、以進二樂人一也。參音聲曲雖レ有二數曲一、凡不レ過二于六曲一乎、曲名擧二之左一

春鶯囀・酒清司・埦河鳥已上三曲天曆年中用レ之 寬涼州弘仁天長承和貞觀年中用レ之 慶雲樂保元年中用レ之 賀王恩普通用レ之

舊記曰保元三年正月廿二日被レ行二內宴一、而有二御遊一、呂安名尊（アナタフト）二返 鳥破席田二返 賀殿急 美作（ミマサカ）二返 律伊勢海・萬歲樂・青柳・五常樂・更衣 主上御附歌

箏、太政大臣宗輔公、拍子左大臣伊通公、笛、內大臣伊敎公、琵琶、按察重通、笙、左京大夫隆季朝臣、上總介重家朝臣、和琴、宮內卿資賢朝臣、篳篥、前備後守季兼、大監物用光、

公事根源所レ記畧曰、內宴正月廿一二三日中有二子日一之時 出二御于仁壽殿一作レ詩被レ講レ之始二于 嵯峨天皇御宇弘仁四年一云云

三代實錄曰 清和天皇貞觀十七年正月廿一日、乙巳內宴近臣賦レ詩奏レ樂、如二常儀一云云

第十二 最勝王經

延喜式曰、凡正月最勝王經會始終日官人率二樂人等一左右相分供奉云云

二月

第十三　於二賀茂一舞樂

舊記曰、二月初卯與二八月第二之酉一此兩日於二賀茂之社一有二舞樂一。但二月三番八月五番奏レ之云云

右見二于應永年中記一舞樂及法式未レ詳レ之

第十四　八幡宮神樂

二月初卯日於二石清水八幡宮一奏二恒例神樂一也。臨時十一月也。又二季共第二之卯有二行レ之例一也。此神樂幷放生會斷絕年久矣。然社務田中氏要清與二樂所一志同一而當二于祭禮之日一音樂奉二納之一數年而後延寶第六春三月達二于征夷大將軍源　家綱公之上聞一有二御再興一焉。自レ是以來復二上古一矣

第十五　園幷韓神樂

園韓神祭二月與二十一月一年二度也。但共有二丑三之時被レ用二中丑一也

延喜式曰、園韓神祭官人一人史生一人率二舍人能和（ヤマトマヒノ）舞者四人一參レ之云云

右園韓神祭禮下不レ見二奏樂一然奏二和舞一則非レ無二其例一可記

第十六　聖靈會

聖靈會二月廿二日也。於二天王寺一有二舞樂一。

徒然所レ記畧曰、天王寺之鐘黄鐘調宜中也。隨二于寒暑一可レ有二上下一、故自二涅槃會一以二聖靈會之間一爲レ法。亦曰凡鐘聲可レ爲二黄鐘調一、是無常之調子、祇園精舍之無常院聲也云云

第十七　春分中　二月

春分奏樂之調未レ考

文献通考曰、正觀十七年春分日、祀朝日、樂章三奏二元和之舞一云云

第十八　御遊始

御遊始無二定月(日イ)一、凡當二于二月末一有レ之、因擧二之條箇一畧式記二舊例卷一

三月

第十九　曲水

曲水奏曲桃李花也

舊記曰、號二曲水一三月三日也。文人並二居于流水邊一、而自二水上一流レ盃居座之前未レ過之間、作レ詩取二其盃一飲レ酒、名二之曲水一云云

文献通考曰、每二上巳一嬉（タノシンテ）、皆命作二樂於宮中一云云

第廿 八幡臨時祭

八幡臨時祭三月二番午日也。奏樂未考。有二神樂一號二南祭一是也。此祭者賀茂臨時祭謂レ尓十一月也

第廿一 櫻宴

櫻宴奏樂無二定曲一有二御遊及舞樂一也

三代實錄曰　清和天皇貞觀八年閏三月丙午朔、鑾輿幸二太政大臣東京染殿第一觀二櫻花一、此間畧レ之還二御望遠亭一覽二翫花樹一、伶人陪二於歌樹一鼓鐘備陳、絲竹繁會、童女妓女花間迭舞、喚二能屬レ文者數人一賦下落花無二數ノ雪一詩上終日樂飲云云

第廿二 鎭魂祭

鎭魂祭撰二三月吉日一被レ行レ之也

延喜式曰、凡鎭魂祭前五日簡二點和舞人一侍從四人云云

右鎭魂祭禮之下不レ見二奏樂一、然奏二和舞一則非レ無二其例一因載レ之

四月

第廿三 立夏

立夏奏曲可レ用ニ黃鍾調一乎

文獻通考曰、立夏日祀ニ赤帝壇一降レ神奏ニ徵音之舞一云云

第廿四 更衣 四月朔

更衣奏曲用ニ平調一乎 舊記平調之中四五曲見焉。因擧ニ一調一又八幡祭禮之記同レ之、而其中今日奉レ扇有レ之

三代實錄曰 清和天皇貞觀二年夏四月辛巳朔、帝 御ニ南殿一賜ニ宴侍臣一、次侍從被レ召侍ニ右伏下一、左右近衞府遞(タガヒ)奏ニ音樂一、日暮酒醉。親王公卿促ニ席御前一各奏ニ絲竹笙歌一起舞云云

第廿五 平野祭

平野祭四月上巳日也

延喜式曰、平野等祭官人一人史生一人率ニ舍人能和舞者四人一參レ之云云

右平野祭禮之下不レ見ニ奏樂一、然奏ニ和舞一則非レ無ニ其例一、因載レ之

第廿六 佛生會

佛生會四月八日也。亦號ニ灌佛一也

延喜式曰、四月八日齋會分ニ充伎樂人於東西二寺一、並寮官人詣レ寺撿挍云云

舊記曰、佛生會釋迦如來誕生之日也故號二佛生會一云云今世於二南都興福寺金堂一修レ之

第廿七　藤花宴

舊記曰、天曆三年四月十二日於二飛香舍一有二藤花之宴一而有二御遊一云云

西宮記曰、召二仰樂所別當中納言源朝臣一令レ召二樂所人一、別當仰二藏人一召レ之、次樂所人參奏二調子一云云

第廿八　關白賀茂詣

舊記曰、關白賀茂詣葵祭前日也。因中申日也祢宜捧二葵桂一取レ之掛レ冠神拜而後東遊。求子（モトメコ）駿河舞有レ之云云

右舊記東遊有レ之故載レ之

江談抄曰、攝政關白賀茂詣故宇治殿之御時以二殿上人一爲二舞人一云云

第廿九　日吉祭

日吉祭者葵祭之前日中申日也。樂調不二相定一也

第卅　葵祭

葵祭四月第二酉日也但朔酉不レ用、因朔爲レ酉則用二于第三一也。是中酉不レ續酉不レ用之故也。於二賀茂一奏樂皆獻二神供一之時樂也

舊記曰、賀茂詣葵祭之前日四月中申日也。初度撰ニ日次ハ天祿二年九月廿六日攝政右大臣謙德公始成ニ此事ハ是賀茂詣之始也。於ニ社頭ニ有ニ神拜ハ禰宜持ニ參葵ニ而掛ニ之冠ニ也。東遊求子駿河舞有レ之云云

第卅一　駒牽（コマヒキ）

駒牽奏ニ舞樂ニ也。舊記二番見焉

陵王・納蘇利・蘇芳菲、或拔頭・落蹲、亦東遊等見焉

公事根源所レ記畧曰、駒牽四月廿八日也。小月二十七日 是被レ御ニ覽來月騎射之射手ニ之義也。始ニ于貞觀ニ八月亦有ニ駒牽ハ是名同而事異 出ニ御于武德殿ハ左右馬頭引ニ渡御馬ニ如ニ白馬節會ハ近衞之射手渡ニ于南ハ四府奏ニ騎射之文ハ左右大將奏ニ聞之ニ而後奏ニ舞樂ニ云云

西宮記曰、近衞少將已下番長已上六人奏ニ東遊ニ 先右駿河舞、次左求子、哥人方ィ 用右他所臨時各四人左先奏 右近奏レ樂 納蘇利 狛犬 日暮入御王卿下車駕還奏 無鈴 雅樂奏ニ駒形ニ矣 在ニ延長五年記ニ云云

五月

第卅二　端午　五月五日

端午奏曲不ニ相定一、有ニ御遊及舞樂一也

蘇芳菲。狛龍舊記曰、弘仁始奏レ之、而仁安建仁比、日吉行幸每度用レ之於ニ御輿之前一舞云々

文獻通考曰、每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作ニ樂於宮中一云々

同日競馬

（埴ハ塡ノ誤）

競馬舞樂目錄打毬樂。埴破（或狛鉾）陵王。納曾利（或拔頭八仙）退出音聲長慶子、而後秡之間奏ニ慶雲樂一、退時奏ニ長慶子一也云云（舞樂法式未レ詳レ之、所レ載ニ于舊記一之人數舞人八人狛多笙七人豐原篳篥五人安倍笛六人太神三鼓未レ考レ之見ニ于應永卅年之記一）

第卅三　菖蒲（アヤメ）根合

舊記曰永承六年五月五日於ニ內裏一有ニ菖蒲之根合三番一、右方勝レ之、而和歌次有ニ御遊一　主上御笛

拍子內大臣、和琴民部卿、箏二位中納言、琵琶經信卿、笙定長朝臣、笛實國朝臣、篳篥隆俊

第卅四　鴨合

鴨合奏ニ舞樂一也

著聞集所レ記畧曰、承安二年五月二日於二東山仙洞一有二鶴合十番一也。左勝四番、右勝二番、持四番也。而左方樂人奏レ樂舞二陵王一、醍醐之童右方依二用意一可二勤仕一之由仰、因舞二納蘇利一也　多好方　同成長

第卅五　夏至　五月中

文獻通考曰、夏至日祭二皇地祇一、樂章三奏二順和之舞一云々

六月

第卅六　神今食（シンコンジキ）

神今食六月與二十二月一年二度也。共用二十一日一、而奏二神樂一也

舊記曰、神今食始二于靈龜二年一、而每歲二度祭禮也。是奉レ勸二請伊勢大神宮一　天子御自供二神饌一給也。其儀大概同二于大嘗會神饌之儀一。先官廳行幸而奉二帛之御裝束一、出二御于神祇官一而神饌之間於二近衞幄一御神樂、採物韓神終還御云云

著聞集曰、神饌之間於二近衞幄一御神樂、採物韓神、終還御之間、於二御輿之左右一歌二千歲一云云

第卅七　祇園臨時祭

祇園臨時祭六月十五日也。奏二舞樂一也

公事根源所レ記畧曰、祇園臨時祭御禊等之儀大概同ニ于平野一使殿上之五位奉ニ東遊一、有ニ宣命一始ニ于天治元年一有ニ走馬勅樂一天延三年東遊歌

神加代能八坂能里止今日與利曾君加千年者數邊始無留

第卌八　妙音講

妙音講六月十五日也。每歲於ニ西園寺殿亭一有レ之。凡所レ用之曲平調也

樂所者六月七日祭レ之、而尋常用ニ每亥巳之兩日一、以奏ニ音樂一也

第卌九　嘉祥

嘉祥奏曲賀殿也奏ニ此曲一本號ニ嘉祥樂一故也。詳論レ之則此曲有ニ破急一、所謂破嘉祥樂、急賀殿也。然爲ニ破急一具之則可レ難レ論レ之乎

第四十　水無月

水無月奏曲用ニ平調及黃鍾調一也見ニ于賀茂及八幡宮祭禮之記一

舊記曰、六月晦日稱ニ水無月一也。夏火、秋金也。火與レ金相尅、故爲レ秡ニ攘(ヘラフ)相尅之災一也。謂ニ名越秡一是也云云

七月

第四一 立秋

立秋奏曲可レ用ニ平調一乎

文獻通考曰、立秋日祀ニ白帝一壇降レ神奏ニ商音之舞一云云

第四二 七夕

七夕必有ニ御遊一寛永年中被レ用ニ平調一其後奏ニ盤渉調之曲一也

體源鈔曰、七夕秋風樂・感秋樂之二曲多古人奏レ之云云

公事根源所レ記畧曰、乞巧奠七月七日夜、庭上搆ニ机四一灯臺九各有レ灯、机上種々備レ之、箏柱立置レ之、凡其調有レ三、尋常盤渉調、半呂半律秋之調也。而盥(タライ)ニ入レ水移ニ牽牛織女二星一祭レ之、始ニ于天平勝宝七年一云々

第四三 中元 七月十五日

中元奏曲萬秋樂・迦陵頻、菩薩 萬秋樂有ニ盂蘭盆奏レ之例一其餘二曲未レ詳レ之

延喜式曰、七月十五日齋會分ニ充伎樂人於東西二寺一並差ニ官人一詣レ寺撿挍云云

第四四 盂蘭盆

盂蘭盆奏曲萬秋樂也

或人曰、盂蘭盆梵語也。倒懸救器爲之飜譯、倒懸如懸逆其苦之意、救器救餓鬼器之意目連廻六道、母在餓鬼之中、悲之、卽問釋尊、曰、七月十五日自盜之僧供養之則得解脫說之云々

第四五　相撲

相撲奏舞樂、番數未考

蘇合香・古鳥蘇・散手・貴德已上召合奏之　三臺塩・皇仁・太平樂・胡德樂・陵王・納蘇利・還城樂・狛犬已上拔出奏之

右見于延長六年記

拔頭・納蘇利已上召合奏之　蘇合香・古鳥蘇・散手・貴德・青海波・狛桙・還城樂・桔桿・猿樂已上拔出用之

右見于寬弘二年記、謂猿樂者詳述于舊例卷

劍氣褌脫拔出用之

右見于長元七年記

皇麞・弄槍一本秦王。弄槍　劍氣褌脫・桔桿一本桔桿胡蝶　散手・貴德・拔頭・八仙・陵王・納蘇利・輪臺・青海波

右見二于體源鈔一
歌曲子。弄槍。劍氣褌脫。秦王。狛犬。武德樂。庶人三臺
右見二于體源鈔一蓋此中有二無レ舞之曲一惟音樂耳奏レ之乎
公事根源所レ記畧曰、相撲節、始二于神龜三年一、自二諸國一召二勇士一、出二御于仁壽殿一、被二之御覽一
也。七月廿六日名二內取一是習禮也。廿八日謂二召合一、廿九日號二拔出一、已上三日拔出昨日勝方之者被二
之御覽一也。皆犢鼻之上著二唐衣袴一取レ之、而勝方奏二亂聲一云云又寬平七年童相撲御覽。
三代實錄曰、以二三品行中務卿貞保親王一爲二右相撲司別當一、去元慶八年以二二品行式部卿本康親
王一爲二左相撲司別當一云々

八月

第四六　中秋八月十五
中秋奏曲千秋樂。天壽樂三臺一名也

第四七　放生會
放生會八月十五日也。祭禮斷絕年久焉。當二于延宝第六一御再興二月神樂下詳也

放生會起、或舊記曰、八幡宮託曰、　神功皇后平ニ異敵一、其戰亡之爲可ㇾ行ニ放生會一、因ㇾ茲　元正天皇之御宇始ニ于養老四年九月一也。凡其法神幸準ニ于行幸一、還幸準ニ崩御一、故還幸者供奉之輩改ニ白衣ニ云々

公事根源曰、放生會下曰、朝有ニ紅顏一誇ニ世路一、暮爲ニ白骨一朽ニ郊原一、以ㇾ此還幸者改ニ白衣一云々

九月

第四八　舍利會

舍利會九月八日也。毎歲於ニ泉涌寺一有ㇾ之

第四九　重陽

重陽奏曲多用ニ平調一也

承和樂仁明御時每度被ㇾ用之　千秋樂。越殿樂。賀王恩

三代實錄曰、　陽成天皇元慶六年九月九日戊寅重陽之節　天皇御ニ前殿一賜ニ宴群臣、　菊花酒一奏ニ女樂一、文人賦ㇾ詩賜ㇾ祿如ㇾ常云云

公事根源所ㇾ記畧曰、九月九日月與ㇾ日俱應ニ陽數一、故謂ニ重陽一、此日飲ニ菊花酒一則消ㇾ災云云

十月

第五十 立冬

立冬奏曲可レ用ニ盤渉調一乎

文獻通考曰、立冬日祀ニ黑帝ハ壇降レ神奏ニ羽音之舞一云云

第五一 更衣 十月朔

更衣奏曲用ニ盤渉調一也。舊記盤渉調之中四五曲見焉。回擧ニ一調一

三代實錄曰、光孝天皇元慶八年十月戊子朔　天皇御ニ紫宸殿一賜ニ宴侍臣ハ左右近衞遞(タカヒニ)奏ニ音樂一云云

第五二 射場始

射場始奏ニ舞樂一也。番數未レ考

秦王舊記不レ見ニ番舞一　打毬樂。狛桙

公事根源所レ記畧曰、射場始十月五日被レ行レ之、明年賭弓習禮也。故無ニ射場一則明年賭弓無レ之云云

第五三　亥子

亥子奏曲慶雲樂也

公事根源所記曰、十月亥日食餅令人無病云云

一說或記曰、亥能生多子、故女人亥日獻餅祝猪、亥子通用云云

第五四　紅葉宴

紅葉叡覽之時奏舞樂也。源氏紅葉賀、靑海波・秋風樂等之舞見焉

第五五　菊合

菊合奏舞樂也

萬歲樂・太平樂・石川・長保樂

舊記曰天曆七年十月十八日殿上侍臣分左右菊合奏舞樂云云

十一月

第五六　冬至亦名南至十一月中

冬至奏曲用壹越調也

文獻通考曰、遇二南至、元正、淸明、春秋、祭社之節一親王內中宴射則亦用レ之奏二大曲十三一云云

第五七 園幷韓神

園韓神祭二月與二十一月一年二度也。但共有二丑三一時被レ用二中丑一也（奏樂之例二月下詳也）

第五八 相甞會

相甞會十一月上卯日也。奏曲用二壹越調一也（相甞會和訓阿比無邊）

第五九 石淸水神樂

石淸水臨時神樂十一月上卯日也

第六十 大甞會

大甞會奏樂之調未レ考。舊記二三曲見焉。河南浦（承和御時用レ之）拾翠樂（淸和御時多奏レ之）應天樂。千秋樂

公事根源所レ記畧曰、天子卽位之年當二十一月中卯日一始以二新米一被レ獻二太神宮一謂二之大甞會一也。蓋七月以前卽位者當年被レ行レ之、八月（前八後カ）以前者明年行事也。又新甞會者始二于 用明天皇二年一而每年被レ行レ之云云

第六一 賀茂臨時祭

賀茂臨時祭十一月二番酉日也。號二北祭一是也奏曲用二盤渉調一也。又有二神樂一也但還立神樂也

舊記所レ載畧曰、　宇多天皇未レ即位一時狩二于賀茂山一、俄爲二常闇一而一老人出現、　皇子問レ之、老人日我此邊者也。爲二常闇一者明神所爲也。若隨二我教一則可レ免二此難一、抑當社神事雖レ有二數箇度一、無二祭禮一之間身有レ苦、今一度行二臨時祭禮一則無二此難一哉。　皇子聽レ之而有二少間一則爲二晴天一。即位後並二于本殿一造二營權社一、而寛平九年十一月第二酉日令レ行二臨時祭禮一、自レ此而遂每歳無レ廢レ之

公事根源所レ記畧曰、賀茂臨時祭十一月下酉日也。先兼日有二試樂調樂一、當日之儀式社頭之儀終使舞人歸參而有二還立之儀一、孫廂マノヒサシニ立二御障子一御引直衣ヒキナヲシ著二御草鞋一自二額間一　出御、階迫之庭南北二行搆レ座便舞人著レ之、本末神樂所作人倍從近衞召人著二其後一而　出御召二公卿一、候二于簀子長橋一、頭已下著二于階下一召二使舞人一、勸盃之後有二神樂一、自二庭燎一終二于其駒一也。庭燎有二諸哥一則御神人長有二作法一樂畢有レ祿云云

第六二　春日若宮祭

春日若宮祭十一月廿七日也。於二御旅所一奏二舞樂一廿六日夜神幸奏二鹽雲樂一、而樂所供奉廿七日夜還幸奏二還城樂一也

第六三　內侍所御神樂

內侍所御神樂無二定日一也。大概恒例被レ行二十一月一故擧二之條箇一也

第六四　子祭

子祭奏曲平調之林歌也

子祭十一月子日也。於二禁裏一不レ交レ管、惟用二箏一絃一耳、而奏二此曲一也。凡其法、机上置二大黑像一而備二供物一至二于夜半許一奏二林歌曲一並合歡塩一也。此合歡鹽非二子祭之定曲一退出音聲之意用レ之、今世每甲子奏二林哥曲一起レ此乎

或人曰、子祭之式局中沙汰、而起二於大永之比一乎云云

十二月

第六五　神今食

神今食十二月十一日也。奏二神樂一也六月之下詳也

第六六　安居神樂

安居神樂十二月十五日也。於二石清水一有レ之有二安居當人一云而執二行之一、故號二安居神樂一也

第六七　追儺

追儺奏曲二曲見焉。未レ考二定調一

兩鬼樂（慶雲樂一名也）蘇合（舊記多四帖只拍子見焉）

公事根源所レ記畧曰、本朝追儺之禮者始二于慶雲二年十二月晦日一也。此時以二天下疾疫大行一也。蒙二四眼之鬼面一著二赤衣一持二楯鉾一追二惡鬼一、謂二之方相氏一。今世大舍人勤レ鬼、陰陽寮持二祭文一著二于南殿之邊一讀レ之。上卿以下追レ之、殿上人立二御屋之方一以二桃弓葦矢一射レ之、自二仙花門一入徑二東庭一出二于瀧口之戸一、御前及東庭之朝餉臺盤所之前等多設レ灯云云

第六八　除夜

除夜奏曲三四曲見焉、未レ考二定調一

萬歳樂。慶雲樂。千秋樂。仙遊霞

已上

雜篇

第一　庚申奏二于甲子一曲在二子祭之下一、

庚申奏曲未レ考

文德天皇實錄曰、齊衡三年十二月庚申內宴命レ樂賦レ詩自如二舊儀一云云

舊記曰、天曆七年十月十三日庚申有二御遊一而樂所之輩候二于御壺一云云

琵琶、大納言高明卿、琴、備前命婦朱雀院、御乳母 笙、散位朝忠朝臣

舊記曰、天慶二年長保元年有二三尸御遊一云云

公事根源所レ記畧曰、庚申人腹中有二三尸一爲二人大害一常庚申之夜上ミ告二天帝一記二人罪過一絕二人生籍一庚申之夜不レ寢則不レ得レ上レ天云云

第二 日月之蝕音樂之事 附沒日

舊記曰、奏レ樂與レ不レ奏和漢異也

舊記曰、日月之蝕與二沒日一、不レ奏二音樂一云云

禁秘鈔曰、日蝕止二音奏一、雨下稱二音樂一、又曰、凡日月蝕、月內猶不レ聞二食音樂一 在二宇治左大臣記一云云

皇明制法錄曰、日食天子素服修レ政用謹二天戒一云云。儀注曰、前期結二綵於禮部儀門及正堂一設二香案於露臺上一、向レ日設二金鼓乎於儀門內兩傍一設二樂人于露臺下一、設二各官拜位于露臺上下一、俱向

レ日立、至レ期欽天監官報ニ日初食一、百官具ニ朝服一由儀唱班齊贊禮唱鞠躬、樂作四拜興平身樂止跪、執レ事者捧レ鼓詣ニ班首前一、班首擊レ鼓三聲、衆鼓齊鳴、候欽天監官報ニ復圓一、贊禮唱鞠躬樂作四拜平身樂止禮畢。　在レ外於ニ布政司府一州縣會同文武官行レ禮云云

月蝕儀注同レ前。但百官便服在レ內於ニ中軍都督府一救護、在レ外於ニ都司衛所一救護云云

右年中奏樂之卷總七十章

樂家錄卷之四十三終

佛前奏樂目錄

已上

樂家錄卷之四十四

安倍季尙編輯

佛前奏樂

佛前所レ奏之樂雖レ隨二時宜一而多二舊例一以爲二一篇一叙ツイツト二佛前奏樂之例一云。或人曰佛寺奏レ樂三國之通例也、或人曰如二太平樂・萬歲樂之類一固慶賀之名、而奏二之凶禮一則近二名實之失當一焉 蓋謂下暫爲中祝二願主一之具上其責有レ所レ逃也乎。或人曰音樂之所三以奏二乎佛前一使二佛人協和誠心感應一焉耳矣。是在下惟尙二音律之溫而和一而曲名之當否非上レ所レ關也

第一 懺法講畧式 附圖 法華懺法也

懺法講於二清涼殿一有レ之 御法事七箇日也。音樂在二初中後一。但初日盤涉調、中黃鐘調、後壹越調是舊例也、而有二早懺法一音樂不レ用レ之也 先 出御面南 次公卿着座 三人襲北首東面 次衆僧着座 上首立導師西面餘東首北面 次伶倫着座 先公卿次殿上人、但經二御殿南一而自二東階一南簀子著座襲北首西面、地下座階北寄二高欄一而有レ庇故二長橋簀子一爲レ道、三鼓兼構レ之、有二圓座一 次半簾 頭中將役レ之、各衣冠南首西面各平伏 次公卿進二樂器 六位藏人役レ之、雲客之絃兼在レ座、管各懷中 次樂行事被レ出二目錄一 宿紙一枚橫折先堂上披見、次地下也。但堂上末座披見之節、箏工起レ座降レ庇而自二庭上一取レ之歸座 次奏二調子一 篳篥品玄此間置二花籠一先奉二主上一頭中將役レ之。第一之公卿取レ之被レ置二御前一次衆僧花籠殿上人役レ之

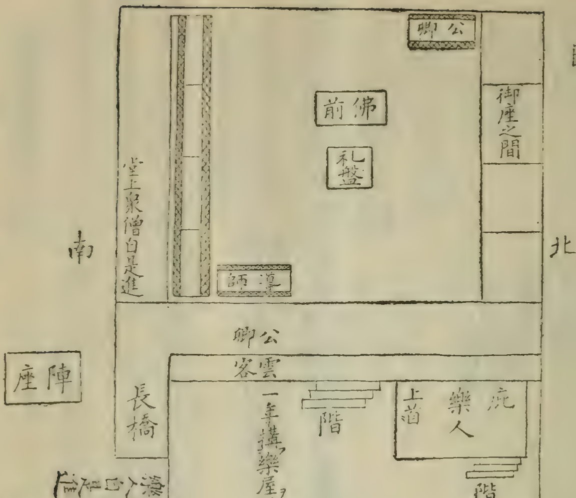
次奏レ樂二返次伽陀附物次登高座之樂二返次惣禮三寶、次供養文　呪願、次敬禮段、次殘樂三返次六根段、次四悔、次奏レ樂二返次十方念佛衆僧各公卿三人持二花籠一行道、次第先導師、次公卿、次衆僧次經段、次十方念佛、次唄、次三禮、次廻戒偈、次下高座之樂二返次伽陀此間撤二花籠一、次第如レ先次廻向伽陀附物次垂二御簾一頭中將役レ之、而伶倫退散下﨟立

早懺法之次第音樂不レ奏

先錫杖此間曳二花籠一次早懺法、次撤二花籠一、次垂二御簾一、次衆僧退散、次公卿各退散、次　入御

或人曰有二懺法講、舍利講之名一矣。管絃不レ相二交之一時不レ可レ呼二講字一焉

圖

公卿
佛前
礼盤
御座之間
堂上衆僧自是進
導師
北
南
公卿
雲客
長橋
陣座
階
庇
樂人
上首
階
一年構樂屋於此
紫宸殿
紫宸殿後縁
東

第二 觀音懺法畧式

先奏二亂聲一而平調々子次鈸鞁次樂萬歳樂次陳白、次樂老君子次願救段附物次一之陀羅尼附物次二陀羅尼附物次三陀羅尼附物次小廻向、次樂三臺急次後一心、次樂鷄德次觀音經、次樂太平樂急

奏二亂聲一而平調々子次拈香、次樂扶南次陞座、次樂夜半樂次半齊、次樂小娘子

第三 如法經十種供養

先伶人著座、而吹二調子一盤渉調此間衆僧入堂次樂只拍子爲二之惣禮樂一次惣禮伽陀七言我此道場次樂傳供次伽陀第一華第二香各五言次樂、次伽陀第三瓔珞第四抹香、各五言次樂、次伽陀第五塗香第六燒香次樂、次伽陀第七幡蓋第八衣服次樂次伽陀第九伎樂第十合掌次樂、次廻向伽陀、次樂此間導師高座說經次樂此間下高座

行道行列次第號二新行道一

左舞人英葛忠葛藤葛　右舞人忠信忠國忠清

次鷄婁正葛　次壹鼓忠興

次鞨鼓則宗　次二鼓晴方

次揩皷近經　次三皷行員
次笙氏秋　次笙幸秋
次篳篥季長　次篳篥季久
次笛景房　次笛景親
次大拍子葛興　次銅拍子行枝
次太皷遠秋　次鉦鼓久秋
次威儀師、次衆僧散華師在レ前　次薪、次菓籠、次禁裏御捧物、次院宮御捧物、次公卿、次殿上人、次不參之公卿殿上人捧物

第四十種供養寛喜三年九月廿九日

於二佐々木御所一、大殿下如法經十種供養導師聖學法印　先奏二調子一盤涉調　而奏レ樂宗明樂　次伽陀、次樂秋風樂只拍子　次伽陀、次樂採桑老只拍子　次伽陀、次樂蘇合三帖　次伽陀、次樂同四帖　次伽陀、次樂同五帖　次伽陀、次樂同破急　次伽陀、次樂蘇莫者破　次伽陀、次樂輪臺青海波　次伽陀、次樂白柱　次伽陀、次樂竹林樂　次登高座之樂萬秋樂破只拍子　次下高座樂千秋樂

箏女房於二簾中一彈箏中將師季　琵琶馬助入道孝道　笙別當實[]有イ豐原近秋　笛藤二位公頼、中御門中將宗平、兵衛尉藏人家淸、太神景基　篳篥梅小路少將實俊、安倍季茂　鞨鼓狛近眞　太皷

但馬前司家長鉦皷多好氏

第五法事講

先亂聲此間衆僧入道場、畧時無之次調子無言行道三返之後止、調子、畧之時無之次樂只拍子爲之惣禮樂次惣禮、次初奉請、次序、次樂、次召請、次樂、次登高座禮三次地讃、次樂、次觀音讃、次樂、次勸行座、次梵偈、次地讃、次樂畧時無之次地獄段、次下局、次樂、次高座、次地讃、次唱讃前之樂、次後讃、次樂、次後序、次降樂

第六管絃講

先堂莊嚴、次伶人着座堂上地下次僧侶著座、次奏調子、次樂爲之惣禮樂次惣禮伽陀、次式段初次樂、次伽陀、次式段第二次樂、次伽陀、次式段第三次樂、次伽陀、次式段第四次樂、次伽陀、次式段第五次樂、次伽陀、次樂爲之降樂

第七常樂會并法華會畧式

興福寺常樂會寺務僧正長懷權別當僧正出仕、伶人列立于東西中之三門、次自東西兩門納衆甲衆各四十人出仕而着座東西幄前床二行次自中門梵音衆、錫杖衆四十人出仕而著座東西幄奧床二行次三門同時奏振桙各三節次中門調子之後安城樂此間菩薩天童備供花次兩門奏樂東、陵王延吹、西、狛桙也。此間備小供次東門

奏レ樂陵王破壹奏也 次西門奏レ樂蘇利古 次中門奏レ舞迦陵頻 次大行道之樂自二三門一奏レ之但中門安城樂、東門陵王、西門狛桙、列次第右方樂人、次舞人、次中門伶人、次納衆甲衆梵音衆、錫杖衆菩薩蝶也。左方同前 但蝶與レ鳥相替耳 次梵音衆登樂聖明樂 次衆僧降樂、舞樂感城 次錫杖衆登樂奏レ之長保樂破 次衆僧降樂、舞樂延喜 次分經之樂應天樂、菩薩、天童等置二御經一 次讀經之間奏レ樂同應天樂 次菩薩舞 次童舞清上樂五拍子許登殿樂而退散

同夕座

權別當出仕之時奏二亂聲一、次寺務出仕之時亦奏二亂聲一、次安樂塩、次舞樂安摩二舞、次皇帝、新鳥蘇、次陵王荒序 納蘇利、次喜春樂、長保樂、次三臺、皇仁、次太平樂、狛桙、次春庭樂、白濱、次北庭樂、林歌、而御舍利還御之時奏二還城樂一

左舞人十人眞村、俊葛、則俊、正葛、康俊、元葛、行職、眞右、英葛、近重

右舞人十人此中六人相二交西京舞人一也。久景、忠興、久乙、忠信已下西京葉晴清、晴員、行員、是經、是藤、行統

亦有外安摩二舞、寺侍三人出仕也。國朝、爲玄、久宗

笙十人國秋、藤秋、定秋、量秋、氏秋、爲秋、家秋、茂秋、幸秋、益秋、

篳篥五人季村、季福、季英、季長、重井、但此重井者八幡十節衆依二請迎一今度出仕也

笛六人景繼、景房、景秀、景親、景淸、景廣、

十六日法華會法式如二昨日一、寺務衆僧等出仕、次振桙如二昨日一次中門調子之後奏二汎龍舟一此間備二供花一次兩門奏レ樂東喜春樂、西垣破、此間備二小供一次東門奏レ樂喜春樂重二吹之一次西門奏樂蘇利古次中門奏レ舞胡蝶次大行道如二昨日一次梵音衆登樂重光樂次衆僧降樂奏レ舞央宮樂次錫杖衆登樂都蒔志次衆僧降樂奏レ舞綾切次分經之樂河南浦次讀經之間奏レ樂亦河南浦次奏レ舞菩薩次竜舞泛龍舟五拍子許五常樂急而退散

垣ハ埴ノ誤カ以下同ジ

同夕座

權別當寺務出仕之時、二度亂聲奏レ之如二昨日一次安樂塩、次舞樂安摩、二舞、次團亂旋、古鳥蘇、次賀殿、地久、次散手、貴德、次還城樂、納蘇利、次靑海波、八仙、次傾杯樂、敷手、次賀王恩、綾切、次甘州、登殿樂、而退散

第八 舍利會天和三年七月七日於二泉涌寺一新皇嘉門院殿御七回忌之晷式也。寺僧常以二黃鍾調一唱二伽陀之曲一、因レ茲用二黃鍾一也

先樂人着座階左在レ庇衣冠次堂上着座而奏二亂聲一、此間衆僧入堂、次黃鍾調々子、次樂海淸樂次惣禮伽陀附物此間登高座次唄、次散華、次表白、次御願文次御諷誦、次式段一次樂鳥急次式段二次樂喜春樂次式段三次樂靑海波次迴向伽陀附物此間下高座次退出樂拾翠樂堂上退出後樂所退散

敦云、新廣義門院ハ延寶五年七月五日薨ず、新皇嘉門院ハ文政六年四月三日薨ずと然らば此處は誤れるか

第九　毎歲泉涌寺舍利會

舍利會、毎歲九月八日於泉涌寺修之、例年用黃鍾調也。先奏亂聲此間衆僧入堂　次樂此間登高座　次惣禮

伽陀附物　次式段第一　次伽陀附物　次樂、次式段第二　次伽陀附物　次樂、次式段第三　次伽陀附物　次樂、次式段第四　次伽陀附物

次樂、次式段第五　次樂、次廻向伽陀附物　次樂此間自內陣出舍利奉置于高座之所、衆僧三拜而納于內陣各退散

第十　東寺舍利會康和五年五月十六日

先奏調子壹越調　迎衆僧壹金樂安樂塩　導師咒願參上應天樂安城樂　供花十天樂　唄韶應樂　散花大行道瀧河鳥、河水樂　讃昇樂鳥向樂、降樂海清樂　梵音昇慶雲樂降白柱　錫杖昇宗明樂、降海清樂　導師咒願退下平蠻樂長慶子

舞樂

左萬歲樂、賀殿、陵王　右地久、延喜樂、納蘇利

第十一　仁和寺舍利會康治二年十月

先奏調子盤涉調　迎衆僧萬秋樂　講讀師登高座宗明樂　供養秋風樂　散花大行道鳥向樂　讃梵音錫杖已上用舞　講讀師

退下長慶子

仁和寺舍利會奏二皇帝一、蓋序拍子十六用レ之中半帖與二後半帖一畧レ之建久九年月未レ考

舞人五人狛光眞、則房、氏繁、光貞、定近

笙二人豐原利秋、英秋

篳篥一人安倍季遠

横笛二人太神景賢、式賢

琵琶一人孝道朝臣

仁和寺舍利會永久三年十二月五日御幸　一院女院

有二舞一左賀殿、甘州、右地久、林歌、入調舞左蘇合、太平樂、陵王、右古鳥蘇、狛桙、納曾利

箏頭中將經通　琵琶二（一イ）條大納言定輔卿、孝道　笙四條中納言隆衡卿　篳篥藤少將忠行　笛家長　大鼓狛近眞（貞イ）。

太鼓太神宗賢　鞨鼓鉦鼓未レ考

第十一經供養文永七年十月四日

法皇御經供養舞樂以二絃管一皇帝一具奏レ之、序拍子三十、自二一帖一至二于六帖一拍子各二十。但五

六帖連吹、已上各一返於二嵯峨殿一習禮有レ之

舞人五人 狛眞葛、胡葛、則氏、藝葛、定繼

笙六人 皇后宮大夫公藤、土御門大納言通顯、四條二位房名、豐原近秋、政秋、重秋

篳篥三人 安倍季茂、季俊、宗保

横笛五人 花山院大納言長雅卿、同三位中將家 、太神景貞、仲賢、景好

琵琶一人 春宮大夫師繼

鞨鼓 豐原景秋 太鼓 太神重賢

第十三 八講舞樂記

堀河院宸筆御八講 長治元年八月朔始行、同七日結願 初日舞樂左 萬歲樂、青海波、陵王 右 地久、敷手 第六日 五卷 舞樂左 團亂旋、打毬樂、拔頭 右 新鳥蘇、垣破、狛桙 〔墻ノ誤カ〕

私云號二御八講一講師八人、問者八人、重難八人、各座而後問者問二講師一、講師答、然重難復難レ之、是號二一講一云 云此式如レ此者八回故號二八講一

鳥羽院御八講 仁平四年三月廿二日始同廿五日結願 第四日 五卷 夕座畢供レ舞左 賀殿、採桑老、陵王 右 地久、長保樂、納蘇利

四條宮御八講寛治二年六月十九日始被レ行、同廿二日結願　初日夕座畢供レ舞左蘇合香 右進宿德　第二日夕座畢供レ舞左散手拔頭 右貴德 林哥　第三日依レ當ニ國忌ニ無ニ舞樂ー　第四日結願事訖供レ舞左五常樂 右新靺鞨

美福門院御八講久安二年十月四日御佛供養、同九日結願　御佛供養日布施後供レ舞左萬歳樂 青海波 右地久 餘舞樂依ニ日暮ニ止レ之　初日夕座畢供ニ昨日殘舞ニ左蘇合香、散手、陵王 右新鳥蘇、貴德、納蘇利　第四日五卷日 講演後供レ舞左賀殿、胡飲酒、蘇莫者、拔頭 右長保樂、新靺鞨、蘇志摩、林哥　第五日結〔壇ノ誤カ〕願講演畢供レ舞左太平樂、打毬樂、秦王、採桑老、還城樂 右狛桙、埴破、皇仁、胡德樂、崑崙八仙

第十四　後光明院三十三回忌御八講畧式

御八講於ニ清涼殿ニ有レ之貞享三年九月十八日始被レ行廿二日結願　母屋北間爲ニ御聽聞所ニ南面　殿中央奉レ安ニ本尊ニ東面　東庇正面間設ノ疊爲ニ公卿座ニ殿東庭階與ニ舞臺ニ之間立ニ御諷誦經幄一宇ヲ、同東庭分ニ南北ニ各立ニ幄一宇ニ爲ニ左右樂屋ニ、幔引其前立ニ太鼓鉦鼓鐘等ニ其儀如ニ每節會御覽ニ、但舞樂初日有レ之、樂人五十八人勤役也　陣座西屏外圖書寮懸レ鐘、右近陣爲ニ衆僧集會所ニ、至ニ于刻限ニ公卿參ニ集殿上ニ、衆僧參ニ着集會所ニ、次上卿召レ辨仰レ鐘、令下ニ圖書寮官人ニ打上レ之

此間　出御次出居、次將着座、次公卿着座、次左右樂人起座、而行列經ニ舞臺左右及長橋清涼殿南階前ニ、而列ニ立殿上之南ニ左北右南東首、但荷太鼓同鉦鼓樂人二十人勤レ之、余居ニ樂屋ニ　次參向音樂奏レ之先鶯歩調々子次鳥向樂、此間御導師入道場　次樂

人不レ止ニ音聲一、而經ニ於本路一還ニ立左右樂屋之前一、而猶奏ニ音聲一（此音声間威儀師昇ニ南階一入ニ南妻戸一着ニ總衆座之末一、此時止レ樂而後伶人着ニ座樂屋一）次威儀師打レ磬二音、次講讀師着ニ禮盤一、次威儀師唱ニ惣禮一、次諸僧惣禮、次講讀師昇ニ高座一、此間

［兩ハ雨ノ誤カ］

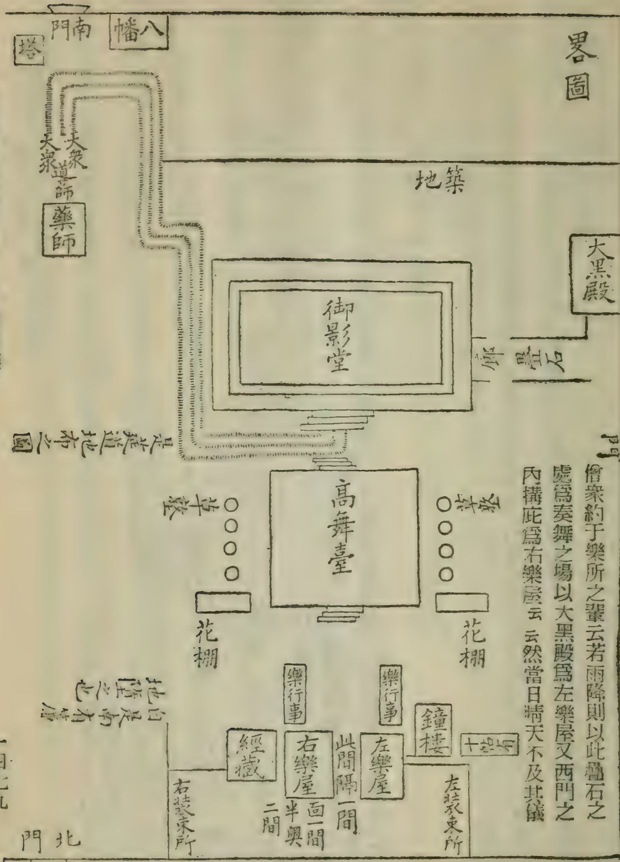
樂人奏ニ一曲一（鳥向樂、左右同音、今日依ニ兩儀一以ニ左樂屋一爲ニ舞臺一、左右樂人移ニ右樂屋一而奏レ之、但舞人西面樂人北面）次打レ磬次唄師發音、次堂童子賦ニ花筥一、次散花師進ニ佛前一發音、而衆僧行道、次堂童子撤ニ花筥一、次打レ磬、次神分表白、次說法、次論義次打レ磬、次六種廻向畢、講讀師下高座、次行香（此次第略レ之）次衆僧復レ座、次退出、次左右樂行事二人（左中將某輔朝臣　右中將實陰朝臣）降ニ於東階一而經ニ舞臺一立ニ樂屋前一賜ニ舞樂目錄一、左右樂人（笛工起レ座受ニ目錄一而入ニ樂屋一、而樂行事退）次奏ニ振桙一（三節）次舞樂、萬歲樂、地久、陵王、納曾利次退出音聲長慶子、次公卿出居等退出（已上所レ記朝座也。夕座次第依レ無ニ音樂一其式略レ之）

第十五　弘法大師八百五十年東寺曼陀羅供界式（貞享元年三月廿一日蓋除ニ當日一廿日修レ之）

先左右樂人於ニ樂屋一奏ニ亂聲一、次圖書寮令下ニ白丁者一撞上レ鐘、次左右樂行事着座（詳ニ于圖一也　左押小路中將公起朝臣東面、右持明院基輔朝臣西面）次公卿御堂東簀子着座（南首西面）次左右樂行事賜ニ目錄於樂所一、次奏ニ振桙一（三節）次樂所起レ座參向（於ニ樂屋之前一奏ニ盤涉調之調子一止レ之參向也。行列次第左方先樂行事、次迦陵頻次舞人、次笙、次篳篥、次笛、次荷太鼓、鉦鼓也。右方同前。但左右兒、或窄レ直レ裾設ニ青襖袴四人布衣一人於行列之傍一）而

列ニ立于幄前一但幄在ニ藥師堂之前ニ南面詳ニ于圖一次鉢讃、次奏ニ鳥向樂ニ舞ニ一曲一此時左右之舞人賜ニ折紙一不レ止レ音行列行列次第先樂行事次樂
所、但下﨟立、次衆僧、次導師、執綱富小路兵部少輔貞俊、執蓋極﨟卜部兼充　次自ニ樂屋ニ奏ニ儲亂聲一、次樂行事着ニ座本座一於レ此止ニ行列之
樂一樂人入ニ于樂屋ニ蝶鳥着ニ于草墪ニ詳ニ于圖一　次衆僧入堂、次導師入堂、卽登ニ禮盤ニ次無言行道衆僧廻ニ內陣ニ三度　而著座之後止ニ
儲亂聲ニ次惣禮三度次樂左右同音雙調胡飲酒破一返　次供花之樂菩薩此時蝶鳥取レ花進ニ于階下ニ十弟子取レ之捧ニ于佛前一、而蝶鳥入ニ樂屋一次童舞左迦陵頻右胡蝶　次堂
童子著座殿上人十人也次唄師發音、次堂童子賦ニ花筥一、次左右散花師進ニ于佛前一、發音次第散花次樂雙調酒胡子一返　次
散花、次大行道各降ニ庭上ニ無言行道也。次第先左樂行事、次鳥、次舞人六人、次衆僧、右方同前　於ニ樂屋ニ奏ニ行道之樂一慶雲樂　次撤ニ花筥一次一
曲鳥向樂於ニ舞臺ニ舞レ之　次大阿闍梨開眼表白、次揚經題、次發願、次大阿闍梨行法此間舞樂二番萬歳樂、延喜樂　打
毬樂、狛桙、陵王、納蘇利、次大阿闍梨降ニ禮盤　或人曰已上年忌法事也。已下國家安全法也　次奏レ樂賀殿急　次誦經導師登ニ
禮盤ニ次御誦經使着座但公卿之末也。西面今城中將定經朝臣　次撞ニ御誦經之鐘一、次諷誦文終降ニ禮盤一、次賜ニ被物一、次奏ニ
還列之樂ニ長慶子次第如レ前、而於ニ幄前ニ止レ曲各退散

圖

畧圖
南門
八幡
塔
大衆
大衆導師
藥師
築地
大黒殿
御影堂
門
高舞臺
花棚
花棚
樂行事
樂行事
經藏
右樂屋
左樂屋
鐘樓
此間隔一間
面一間半奥二間
右裝束所
左裝束所
北門
僧衆約于樂所之翟云若雨降則以此疊石之處爲奏舞之場以大黒殿爲左樂屋又西門之內構庇爲右樂屋云云然當日晴天不及其儀

第十六聖靈會附式每歲二月廿二日於二天王寺一有レ之

先寅一點奏レ曲亂聲次陵王、納曾利無舞長慶子已上兩度奏レ之也笛太鼓鉦鼓各一、已上三人レ之、但初度者試樂之意也次於二中門一奏二亂聲一但置二暫時之間一三度奏レ之次御幸奏レ樂黃鐘調々子安城樂也。但太子自二太子堂一舍利自二金堂一御幸、而後入二御于六時堂一矣、樂人相分供奉最吾奏而振鉾三節

次舞樂蘇利古次御手水奏レ樂河水樂次登高座樂迴盃樂此下高座在二法事之終一次行事鐘擊レ三而天供奏レ樂十天樂次擊二行事鐘一次奏レ樂左菩薩右獅子、但依二舞斷絕一其法耳次擊二行事鐘一次登高座奏レ樂承和樂次祭文次下高座樂北庭樂次舞樂左迦陵頻右胡蝶次擊二行事鐘一次樂賀王恩次唄、次樂天人樂次散花、次大行道音聲奏二鳥向樂一而於二舞臺之前一舞二一曲一次擊二行事鐘一

次舞樂萬歲樂次擊二行事鐘一次樂白柱次讚、次舞樂延喜樂次再奏二延喜樂一無舞次梵音、次錫杖、次舞樂左央宮樂、右綾切次下高座長慶子而後奏二入調舞樂一

目錄是古目錄也。近代此中三四番畧レ之

安摩、二舞・春鶯囀・退走禿・萬秋樂・地久・喜春樂・白濱・桃李花・登殿樂・三臺塩・皇仁庭・北庭樂・林歌・青海波・敷手・採桑老・新靺鞨・蘇莫者・八仙・散手・貴德・陵王・納曾利・還城樂・拔頭・倍臚舞人六人出二左右一舞、但左三人右三人

而還御奏レ樂還城樂其法如レ先

而後於二太子堂一有二五段之式一

式次第、平調々子已後奏レ樂老君子 次式、次伽陀、次樂萬歲樂 次式 伽陀、次樂倍臚 次式、伽陀、次樂甘州 次式、伽陀、次樂三臺鹽急 次式、伽陀、次樂五常樂急 次式、伽陀、次退出樂鷄德

第十七圓明寺供養畧式 延久二年十二月廿六日後改圓宗寺

當日寅刻樂人奏二神分亂聲一、同刻御佛開眼、卯刻乘輿到二金堂東御在所之間一發レ樂春庭樂 同刻打二衆僧集會鐘一、辰刻駕二腰輿一遷二御金堂一此間奏亂聲 次式部彈正等着座 宸儀着二御座一訖皇太子參上、次公卿着座、此間發二亂聲一先新樂次古樂 次獅子出臥二舞臺一次奏二調子一壹越調 次樂新樂詔應樂古樂壹德鹽 次經僧等入レ自二中門一而假着二東西廊草座一、次樂人到二樂屋前一立北面樂不レ止、此間獅子舞 次治部玄蕃省寮率二衆僧一東西相分至二僧座前一而止、樂次衆僧着座了、次雅樂寮相率至二前所一立獅子舞如レ前○此間古記不二分明一故畧レ之 次導師咒願經二舞臺一着二禮盤一次堂童子着二庭中座一次圖書寮打二金鼓一、次發レ樂十天樂 此間迦陵頻八人胡蝶八人菩薩十六人各捧二供花一、二行相分經二舞臺上一到二御堂壇下一授二華於僧一畢樂止 次迦陵頻胡蝶、次第退着二舞臺傍草墪一、次菩薩留二立舞臺上一即發二菩薩樂一供

レ舞次迦陵頻、次胡蝶舞レ之次打二金鼓一發レ樂迴盃樂 次唄師四人起レ座經二舞臺一參上着座而樂止、次定者二人進登二舞臺一禮レ佛次打二金鼓一唄師發音、次堂童子賦二花莒一次散花師四人進立二舞臺一引頭率二梵音錫杖等僧一隨レ之、此間樂人相引東西分立、散花發レ音、樂人發レ樂新樂[illegible]河鳥古樂河水樂東西相對舞人爲レ先吹物爲レ後登二舞臺一進レ自二衆僧之中一加二立定者之前一獅子在レ前 定者、散花、引頭、梵音、錫杖等僧次第步列大行道畢、舞人列二立舞臺前一、衆僧着座畢樂止、而舞人入二樂屋一、次打二金鼓一、次登樂重光樂 此間諸衆起レ座昇二舞臺一立定後樂止、次讃、次降樂海青樂 次打二金鼓一、次登樂慶雲樂 次梵音衆發二舞臺一、唱二梵音一次降樂越天樂 次打二金鼓一、次登樂宗明樂 此間錫杖衆昇二舞臺一次錫杖、次降樂竹林樂 次堂童子徹二花莒一次打二金鼓一而表、次有二御誦經事一次呪願畢給二祿於衆僧一次導師降二高座一樂人發レ樂蘇合急 次樂人省寮各退散畢

第十八　大法會次第

先振鉾、次衆僧、次導師、次唄師、次供花立次第先天童、次鳥、次胡蝶、次菩薩、次童舞、次男舞、次供花、還而鳥胡蝶舞レ之、次行道之次第左鳥、次菩薩、童舞、樂人、右胡蝶、次菩薩、童舞、樂人 次衆僧、次御經行道畢而法用、次說法、次降樂白柱樂 次迎二衆僧一樂安樂鹽 次迎二導師一樂一德鹽 次迎二唄師一樂一弄樂 次供花樂十天樂 次散花樂河水樂

還樂酒古子 次梵音樂廻盃樂 還樂武德樂 次錫杖樂弄搶 還樂新羅陵王急 次行道樂凝河鳥

第十九 雲林院塔供養應和三年二月十九日也。自ㇾ是已下至ニ于法務寛信堂供養一六十五章見ニ于舞樂要錄一

先奏ニ調子一壹越調 迎ニ衆僧一新樂壹弄樂古樂安樂鹽 導師咒願參上新河曲子古弄槍 供花十天樂 唄廻杯樂 散花大行道新河水樂古寂凉州 梵音

昇樂蘇莫者 錫杖昇提琴樂、降央宮樂 導師咒願退下平蠻樂天人樂

降樂白柱

舞樂

左春鶯囀。萬歲樂。秦王。玉樹。散手。喜春樂。太平樂。陵王

右古鳥蘇。新鳥蘇。狛桙。綾切。歸德。地久。酣醉樂。納蘇利

第二十 法勝寺塔供養永保三年十月朔日

先奏ニ調子一盤涉調 行幸入御鳥向樂船樂 迎ニ衆僧一秋風樂 導師咒願參上宗明樂 供花十天樂 唄溢金樂 散花大行道凝河鳥 讃

昇樂最頭樂、降樂郎君子 梵音昇慶雲樂降倍臚 錫杖昇蘇莫者、降越殿樂 導師咒願退下白柱

舞樂

左萬歲樂。蘇合。散手。太平樂。打毬樂。陵王

右地久。新鳥蘇。歸德。林歌。狛桙。納蘇利

右頭書曰、延房卿記云、打毬樂。林哥及ニ昏闇ニ被レ停畢云云

第廿一蓮華王院塔供養 治承元年月日不レ見

先奏ニ調子ニ 壹越調 迎ニ衆僧ニ 壹德鹽新古 導師呪願參上 詔應樂新古 供花 十天樂 唄 溢金樂 散花大行道 鹽河鳥新古 讃 昇樂昊頭樂、降樂郎君子 梵音 昇慶雲樂、降倍臚 錫杖 昇蘇莫者、降越殿樂 導師呪願退下 白柱

第廿二法金剛院塔供養 保延二年十月十五日

先奏ニ調子ニ 壹越調 行幸入御 鳥向樂船樂 迎ニ衆僧ニ 壹德鹽新古 導師呪願參上 宗明樂船樂 供養 十天樂 唄 溢金樂 散花大行道 鹽河鳥 讃 昇樂昊頭樂、降樂郎君子 梵音 昇慶雲樂、降倍臚 錫杖 昇蘇莫者、降越殿樂 導師呪願退下 白柱

舞樂

左萬歲樂。蘇合香。胡飲酒。蘇莫者。散手。陵王

右地久。新鳥蘇。新靺鞨。胡德樂。歸德。納蘇利

第廿三福勝院塔供養 仁平四年十月二十一日

先奏₂調子₁ 壹越調 迎₂衆僧₁ 安樂鹽 新古 導師咒願參上 河曲子 新古 供花 十天樂 唄 迴杯樂 散花大行道 溢河鳥 新古 讃 昇樂詔應樂、降樂北庭樂

梵音 昇壹弄樂、降酒胡子 錫杖 昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下 宗明樂

舞樂

左 萬歳樂 青海波・陵王

右 地久・敷手・納蘇利

第廿四 興福寺塔供養 長元四年十月廿日

〔舞樂要錄爲花〕 先奏₂調子₁ 壹越調 迎₂衆僧₁ 新樂壹弄樂、古樂承和樂 導師咒願參上 新壹弄樂、古河曲子 供養 弄唄 詔應・槍樂 散花大行道 昇河水樂、降郎君子 讃 昇宗明樂、降

梵音 昇秋風樂、降 錫杖 昇 降郎君子 導師咒願退下 新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左 蘇合・萬秋樂・散手・太平樂・陵王

右 新鳥蘇・長保樂・歸德・狛桙・納蘇利

〔舞樂要錄作歳〕 同興福寺塔供養 承暦二年正月二十七日

先奏調子ニ壹越調　氏長者入給春庭樂　迎ニ衆僧ニ新樂壹金樂、古樂承和樂　導師咒願參上新壹弄樂、古河曲子　供養弄爺唄、詔應樂新古新古　散花

大行道新河水樂、古逝河鳥　梵音昇樂宗明樂、降樂白柱　錫杖昇鳥向樂、降竹林樂　導師咒願退下新平蠻樂、古海淸樂

舞樂

左萬歲樂・春鶯囀・散手・太平樂・陵王

右地久・新鳥蘇・歸德・狛桙・納蘇利

第廿五、法成寺塔供養承曆三年十月五日

先奏ニ調子ニ壹越調　迎ニ衆僧ニ壹金樂新古、船進出同供ニ音樂ニ　導師咒願參上河水樂新古、船樂如ニ初　供養十天樂　唄廻杯樂　散花大行道逝河鳥新古、船讃昇樂詔應樂、降樂北庭樂　梵音昇壹弄樂、降酒胡子　錫杖昇鳥向樂、降白柱　導師咒願退下竹林樂

舞樂

左蘇合・萬秋樂・散手・太平樂・陵王

右新鳥蘇・地久・歸德・狛桙・納蘇利

右頭書曰、時範記云、蘇合・太平樂・新鳥蘇・狛桙不ㇾ舞也云云

同法成寺塔供養天承二年二月二十八日

先奏二調子一壹越調 迎二衆僧一安樂鹽新古、船樂進出同奏 導師咒願參上壹金樂新古、船樂同前 供養十天樂 唄廻杯樂 散花大行道遊河鳥新古、船樂同前 讃昇樂詔應樂、降樂北庭樂 梵音昇壹弄樂、降酒胡子 錫杖昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下海淸樂奏レ之也

舞樂

左 萬歲樂・春鶯囀・胡飲酒・散手・陵王

右 地久・新鳥蘇・新靺鞨・歸德・納蘇利

第廿六 春日塔供養永久四年三月六日

先奏二調子一壹越調 氏長者入給春庭樂 迎二衆僧一安樂塩 導師咒願參上河曲子 供養十天樂 唄詔應樂 散花大行道遊河鳥 梵音昇樂鳥向樂、降樂白柱 錫杖昇採桑老、降蘇合急 導師咒願退下海淸樂

舞樂

左 萬歲樂・春鶯囀・散手・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・貴德・狛桙・納蘇利

第廿七圓教寺供養（長元七年十月十七日）

先奏㆓調子㆒（壹越調）　迎㆓衆僧㆒（新樂壹金樂、古樂安樂鹽）　導師咒願參上（新承和樂、古河曲子）　供花（弄搶唄詔應、新古樂）　散花大行道（新河水樂、古遊河鳥）　梵

音（昇樂宗明樂、降樂越殿樂）　錫杖（昇慶雲樂、降新君樂）　導師咒願退下此不ㇾ見㆓樂名㆒

舞樂

左（蘇合・太平樂・陵王）

右（新鳥蘇・崑崙・納蘇利）

第廿八圓乘寺供養（天喜三年十月二十五日）

先奏㆓調子㆒（壹越調）　迎㆓衆僧㆒（新樂壹金樂、古樂安樂鹽）　導師咒願參上（新承和樂、古河曲子）　供花（弄搶唄詔應、新古樂）　散花大行道（新河水樂、古遊河鳥）　梵

音（昇樂宗明樂、降樂越殿樂）　錫杖（昇慶雲樂、降郎君子）　導師咒願退下（新平蠻樂、古長慶子）

舞樂

左（萬歲樂・蘇合・太平樂・陵王）

右（地久・新鳥蘇・崑崙・納蘇利）

第廿九 法勝寺供養 承曆元年十月十八日

先奏ニ調子ー 壹越調 行幸入御 亂聲慶雲樂、鵝樂 迎ニ衆僧ー 安樂鹽 新古 導師咒願參上 河曲子 新古 供養 十天樂 唄 廻杯樂 散花大行道 遊河

鳥 新古 讃 昇樂詔應樂、降樂北庭樂 梵音 昇喜春樂、降酒胡子 錫杖 昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下 宗明樂 新古

舞樂

左 萬歳樂・秦王・胡飲酒・打毬樂・陵王

右 地久・林哥・新靺鞨・狛桙・納蘇利

第卅 尊勝寺供養 康和四年七月二十一日

調子音樂同ニ于法勝寺ー

舞樂

左 萬歳樂・蘇合・秦王・散手・太平樂・陵王

右 地久・新鳥蘇・崑崙・貴德・狛桙・納蘇利

第卅一 最勝寺供養 元永元年十二月十七日

調子音樂同ニ于法勝寺一

舞樂

左　萬歲樂・秦王・胡飲酒・太平樂・陵王

右　地久・貴德・新靺鞨・狛桙・納蘇利

第卅二　成勝寺供養 保延五年十月二十六日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第卅三　延勝寺供養 久安五年三月二十五日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第卅四　蓮華藏院供養 永久二年十一月二十九日

調子音樂同ニ于法勝寺一

舞樂

左　萬歲樂・太平樂・散手・陵王

右　地久・新靺鞨・貴德・納蘇利

右頭書曰或不レ載レ舞以ニ師時卿記一書レ之云云

第卅五 寶莊嚴院供養 長承元年十月七日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第卅六 勝光明院供養 保延二年三月二十三日

調子音樂同ニ于法勝寺一

舞樂

左 萬歳樂・秦王・採桑老・散手・太平樂・陵王

右 地久・林哥・新靺鞨・貴德・狛桙・納蘇利

第卅七 金剛心院供養 仁平四年八月九日

調子音樂同ニ于法勝寺一

舞樂

左 萬歳樂・賀殿・胡飲酒・散手・陵王

右 地久・古鳥蘇・新靺鞨・貴德・納蘇利

第卅八　蓮華王院供養 長寛二年十二月十七日

調子音樂同二于法勝寺一舞樂不レ見二舊記一

第卅九　鳥羽九躰阿彌陀堂供養 久安三年八月十一日

調子音樂同二于法勝寺一

舞樂

左　萬歲樂。蘇合。秦王。散手。陵王

右　地久。新鳥蘇。皇仁。貴德。納蘇利

第四十　圓勝寺供養 大治三年三月十三日

調子音樂同二于法勝寺一

舞樂

左　萬歲樂。秦王。胡飲酒。太平樂。陵王

右　地久。貴德。新靺鞨。狛桙。納蘇利

第四十一　金剛勝院供養 康治二年八月六日

調子音樂同ニ于法勝寺一

舞樂

左 萬歳樂・蘇合・胡飲酒・太平樂・打毬樂・散手・蘇莫者天王寺舞レ之・陵王

右 地久・新鳥蘇・新靺鞨・林哥・狛桙・貴德・崑崙・納蘇利

第四十二 上東門院御堂供養天喜五年三月十四日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第四十三 最勝光院供養承安三年十月二十一日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第四十四 法性寺堂供養久安四年七月十七日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

第四十五 高陽院南京御堂供養康治二年十二月十八日

調子音樂同ニ于法勝寺一舞樂不レ見ニ舊記一

先奏ニ調子一壹越調 迎ニ衆僧一安樂鹽新古 導師咒願參上河曲子新古 供花十天樂 唄廻杯樂 散花 大行道澁河鳥新古 梵音昇樂壹弄樂、降樂酒胡子 錫杖昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下宗明樂

舞樂
左萬歳樂・太平樂・陵王
右地久・延喜樂・納蘇利

第四十六興福寺供養永承三年三月二日

先奏ニ調子一調 壹越 迎ニ衆僧一 新樂溢金樂、古樂安樂鹽 導師咒願參上 新應天樂、古安城樂 供花樂 十天樂 唄 詔應 散花 大行道 新溢河鳥、古河水樂 梵音 昇樂鳥向樂、降樂白柱 錫杖 昇採桑老、降蘇合急 導師咒願退下 新平蠻樂、古長慶子

舞樂
左春鶯囀・萬歳樂・散手。胡飲酒・太平樂・陵王
右新鳥蘇・地久・貴徳。狛桙 崑崙・納蘇利
右頭書曰、或記云、春鶯囀・散手・新鳥蘇・貴徳無レ之云云

同興福寺供養治暦三年二月二十五日

先奏ニ調子一調 壹越 迎ニ衆僧一 新樂壹金樂、古樂安樂鹽 導師咒願參上 新應天樂、古安城樂 供花樂 十天樂 唄 詔應 散花 大行道 新溢河鳥、古河水樂 梵

音新鳥向樂、古白柱　錫杖新採桑老、古蘇合急　導師咒願退下新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左春鶯囀・太平樂・陵王

右古鳥蘇・狛桙・納蘇利

同興福寺供養康和五年七月二十五日

先奏ニ調子ー壹越調　氏長者入給萬秋樂　迎ニ衆僧ー新樂溢金樂、古樂安樂鹽　導師咒願參上應天樂、安城樂　供養十天樂　唄詔應樂　散花大

行道溢河鳥、河水樂　梵音昇樂鳥向樂、降樂白柱　錫杖昇採桑老、降千秋樂　導師咒願退下平蠻樂、長慶子

舞樂

左萬歲樂・蘇合・散手・太平樂・陵王

右地久・新鳥蘇・貴德・狛桙・納蘇利

同興福寺北圓堂供養寛治六年正月十九日

先奏ニ調子ー壹越調　迎ニ衆僧ー新樂壹金樂、古樂承和樂　導師咒願參上新壹弄樂、古河曲子　供花弄槍新古　唄詔應樂新古　散花大行道新河水樂、古溢河鳥

梵音昇樂宗明樂、降樂白柱　錫杖昇鳥向樂、降竹林樂　導師咒願退下新平蠻樂、古海青樂

舞樂

左萬歲樂・散手・陵王

右地久・貴德・納蘇利

第四十七　無量壽院供養寬仁四年三月二十二日

先奏二調子一壹越調　迎二衆僧一新樂溢金樂、古樂安樂鹽　導師咒願參上新河曲子、古弄槍　供花十天樂　唄廻杯樂　散花大行道遊河鳥　讃昇樂鳥向樂、降樂白柱　梵音昇宗明樂、降越殿樂　錫杖昇採桑老、降蘇莫者　導師咒願退下平蠻樂、天人樂

舞樂

左春鶯囀・萬歲樂・散手・輪臺・秦王・蘇莫者・陵王

右新鳥蘇・地久・貴德・敷手・狛桙・崑崙・納蘇利

第四十八　法成寺金堂供養治安二年七月十四日

先奏二調子一壹越調　行幸入御賀王恩　迎二衆僧一新樂央宮樂、古樂河南浦　導師咒願參上新安城樂、古感城樂　供花十天樂　唄廻杯樂　散花大行

道新迦河鳥、古河水樂　讃昇樂重光樂、降樂海濤樂　梵音昇鳥向樂、降白柱　錫杖昇宗明樂、降越殿樂　導師咒願退下新平蠻樂、古長慶子

舞樂不レ見ニ于舊記一

第四十九　同法成寺講堂供養永承五年三月十五日

先奏ニ調子一調黄鐘　迎ニ衆僧一新樂安城樂、古樂感城樂　導師咒願參上新壹弄樂、古安樂鹽　供花十天樂　唄詔應樂　散花大行道新迦河鳥古河水樂

讃昇樂重光樂、降樂海濤樂　梵音昇鳥向樂、降白柱　錫杖昇採桑老、降蘇合急　導師咒願退下新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左春鶯囀・萬歳樂・太平樂・胡飲酒・還城樂

右新鳥蘇・地久・狛桙・新鞍鞨・納蘇利

同法成寺金堂供養治暦元年十月十八日

先奏ニ調子一調黄鐘　行幸入御賀王恩船樂　迎ニ衆僧一新樂央宮樂、古樂重光樂　導師咒願參上新安城樂、古感城樂　供花弄槍樂　唄廻杯樂　散花大行

道新迦河鳥、古河水樂　讃昇樂應天樂、降樂海濤樂　梵音昇鳥向樂、降白柱　錫杖昇宗明樂、降越殿樂　導師咒願退下新平蠻樂、古長慶子

舞樂

左萬歳樂・蘇合・秋風樂・太平樂・陵王
右地久・新鳥蘇・退宿德・狛桙・納蘇利

同法成寺講堂供養永長二年十月十七日

一本講作新舞樂要録講作新

先奏二調子一壹越調　迎二衆僧一新慶樂如本　導師呪願參上河曲子　供花十天樂　唄河水樂　散花大行道鳥向樂　讚昇樂臨大樂、降樂海靑樂　梵音昇宗明樂、降白柱　錫杖昇秋風樂、降越殿樂　導師呪願退下長慶子

舞樂

左萬歳樂・散手・陵王
右地久・貴德・納蘇利

同法成寺淨瑠璃院供養治安四年六月二十六日、一本同法成寺藥師堂供養有レ之

先奏二調子一壹越調　迎二衆僧一新樂壹金樂、古樂安樂鹽　導師呪願參上新河曲子、古弄搶　供花十天樂　唄迴杯樂　散花大行道新河水樂、古澁河鳥
讚昇樂鳥向樂、降樂白柱　梵音昇宗明樂、降越殿樂　錫杖昇採桑老、降蘇合急　導師呪願退下平蠻樂、天人樂

舞樂

左春鶯囀・萬歳樂・散手・輪臺・秦王・蘇莫者・陵王
右新鳥蘇・地久・貴德・敷手・狛桙・崑崙・納蘇利

第五十平等院供養永承七年三月十八日

先奏ニ調子ニ壹越調　迎ニ衆僧ニ新樂壹金樂、古樂安樂鹽　導師咒願參上新河曲子、古弄槍　供花十天樂　唄廻坏樂　散花　大行道遊河鳥　讃昇樂鳥向
樂、降樂　梵音昇宗明樂、降越殿樂　錫杖昇採桑老、降蘇合急　導師咒願退下新平蠻樂、古天人樂
白柱

舞樂

左萬歳樂・春鶯囀・散手・三臺・太平樂・陵王
右地久・新鳥蘇・貴德・新靺鞨・狛桙・納蘇利

同平等院内新堂供養天喜元年三月四日、一本平等院阿彌陀堂供養有レ之、見ニ于舞樂要錄ニ

先奏ニ調子ニ壹越調　迎ニ衆僧ニ新樂溢金樂、古樂安樂鹽　導師咒願參上新河曲子、古弄槍　供花十天樂　唄廻杯樂　散花　大行道遊河鳥　讃昇樂鳥向
樂、降樂　梵音昇宗明樂、降越殿樂　錫杖昇採桑老、降樂　導師咒願退下新平蠻樂、古天人樂
白柱

舞樂

左萬歲樂・春鶯囀・陵王
右地久・新鳥蘇・納蘇利

第五十一 法性寺大閤之北政所堂供養 久安四年七月十七日有レ之
先奏ニ調子ー 壹越調 行幸樂 慶雲樂 迎ニ衆僧ー 安樂鹽新古 導師咒願參上 河曲子新古 供花 十天樂 唄 迴坏樂 散花 大行道 澁河鳥新古 讃 昇樂
韶應樂、降 樂北庭樂 梵音 昇宮弄樂、降酒胡子 錫杖 昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下 宗明樂

第五十二 京極殿堂供養 嘉保二年六月十八日、一本京極殿北政所堂供養有レ之
先奏ニ調子ー 黃鐘調 迎ニ衆僧ー 央宮樂 導師咒願參上 安城樂 供花 十天樂 唄 韶應樂 散花 大行道 澁河鳥新古 讃 昇樂甬勝、降三臺急 梵音
昇宗明樂、降白柱 錫杖 昇鳥向樂、降竹林樂 導師咒願退下 越殿樂

舞樂
左萬歲樂・胡飲酒・陵王
右地久・新鳥蘇・納蘇利

京極大殿北政所堂供養 永長元年十二月二十六日有レ之

先奏㆓調子㆒（黄鐘調）迎㆓衆僧㆒（央宮樂）導師呪願參上（安城樂）供花（十天樂）唄（韶應樂）散花大行道（澁河鳥新古有㆓船樂㆒）讃（昇樂勇勝急、降樂三臺急）

梵音（昇宗明樂、降白柱）錫杖（昇鳥向樂、降竹林樂）導師呪願退下（越殿樂）

舞樂

左 萬歳樂・蘇合・散手・胡飲酒・陵王

右 地久・新鳥蘇・貴德・新靺鞨・納蘇利

第五十三 新御堂供養（永長二年十月十七日）

右題號有㆓片書㆒其正字不㆑見也。
亦有㆓朱書㆒法成寺清堂歟云云

先奏㆓調子㆒（壹越調）迎㆓衆僧㆒（韶應樂）導師呪願參上（河曲子）供花（十天樂）唄（河水樂）散花大行道（鳥向樂）讃（昇樂應天樂、降樂海濤樂）梵音（昇宗明樂、降白柱）錫杖（昇秋風樂、降越殿樂）導師呪願退下（長慶子）

第五十四 法勝寺金泥一切經供養（大仁三年五月十一日）

先奏㆓調子㆒（壹越調）迎㆓衆僧㆒（壹德鹽）導師呪願參上（溢金樂）供花（十天樂）唄（韶應樂）散花大行道（澁河鳥）讃（昇樂壹弄樂、降樂酒胡子）梵音（昇鳥向樂、降竹林樂）錫杖（昇採桑老、降越殿樂）導師呪願退下（白柱）

舞樂
左　蘇合・太平樂・打毬樂・散手・陵王
右　新鳥蘇・狛桙・埴破・貴徳・納蘇利
右頭書曰、中御門右府記云、萬歳樂・地久・陵王・納蘇利云云

第五十五　鳥羽院金泥一切經供養　長承三年二月十七日
先奏二調子一壹越調　迎二衆僧一安樂鹽　導師咒願參上溢金樂　供花十天樂　唄河曲子　散花大行道溢河鳥　讃昇樂詔應樂、降樂北庭樂　梵音昇壹弄樂、錫杖昇採桑老、降鳥向樂　降白柱　導師咒願退下平蠻樂

第五十六　泚芝法勝寺金泥一切經供養　年號不レ見
先奏二調子一壹越調　迎二衆僧一安樂鹽新古　導師咒願參上溢金樂　供花十天樂　唄河曲子　散花大行道溢河鳥新古　讃昇樂詔應樂、降樂北庭樂
梵音昇壹弄樂、降酒胡子　錫杖昇鳥向樂、降白柱　導師咒願退下平蠻樂

第五十七　石清水一切經供養　大治三年十月廿二三イ日見二舞樂要錄一

先奏ニ調子一壹越調 迎ニ衆僧一安樂鹽新古 導師咒願參上河曲子新古 供花十天樂 唄廻杯樂 散花大行道濫河鳥新古 讃昇樂韶應樂、降樂北庭樂

梵音昇壹弄樂、降酒胡子 錫杖昇鳥向樂、降白柱 導師咒願退下宗明樂

第五十八 尊勝寺一切經供養年號不ㇾ見

先奏ニ調子一壹越調 迎ニ衆僧一北庭樂 導師咒願參上安城樂 供花弄㨖樂 唄廻杯樂 散花大行道濫河鳥 讃昇樂重光樂、降樂海淸樂 梵音昇鳥向樂、降白柱 錫杖昇宗明樂、降越殿樂 導師咒願退下長慶子

第五十九 宇治一切經會延久元年五月廿九日

先奏ニ調子一黃鐘調 迎ニ衆僧一央宮樂同音 導師咒願參上安城樂同音 供花弄㨖同音 唄廻杯樂 散花大行道濫河鳥同音 讃昇樂重光樂、降樂海淸樂

梵音昇鳥向樂、降白柱 錫杖昇宗明樂、降越殿樂 導師咒願退下長慶子同音

第六十 供養舞樂之留 私曰、舊記擧ニ舞樂ノミ耳、而不ㇾ見ニ法事之次第一、因ㇾ茲集類爲ナスニ一篇一耳

皇大后宮小野塔供養嘉保二年二月十四日

左 萬歲樂・散手・陵王

右地久・貴德・納蘇利

圓融寺供養 天元六年三月二十二日

左春鶯囀・散手・輪臺

右古鳥蘇・貴德・納蘇利

圓宗寺常行堂供養 延久三年六月二十九日

左萬歳樂・蘇合・散手・太平樂・陵王

右地久・新鳥蘇・貴德・狛桙・納蘇利

延曆寺惣持院供養 大永五年十月四日

左萬歳樂・陵王

右地久・納蘇利

上東門院堂供養 長元三年八月二十一日

左蘇合・輪臺・散手・太平樂・陵王

右　古鳥蘇、敷手・貴德・狛桙・納蘇利

法勝寺小堂供養　保安三年四月二十三日

左　萬歳樂・太平樂・陵王

右　地久・延喜樂・納曾利

待賢門院塔供養　保安三年十月十九日

左　萬歳樂・太平樂・甘州・胡飲酒・打毬樂・陵王

右　地久・新鳥蘇・林哥・新靺鞨・狛桙・納蘇利

南院塔供養　長承元年八月十七日

左　萬歳樂・太平樂・採桑老・散手・陵王

右　地久・新靺鞨・新鳥蘇・貴德・納蘇利

同南院供養　長承四年正月二十八日

左　萬歳樂、春鶯囀・拔頭・散手・陵王

右地久・新鳥蘇・新靺鞨・貴德・納蘇利

法金剛院供養 大治五年十月二十五日

左萬歲樂・胡飲酒・散手・蘇莫者・陵王

右地久・新靺鞨・貴德・林哥・納蘇利

天舞樂要錄爲永

歡喜光院供養 天治元年三月二十一日

左萬歲樂・胡飲酒・採桑老・散手・蘇莫者・陵王

右地久・新靺鞨・胡德樂・貴德・蘇莫者・納蘇利

啓云蘇莫者疑誤舞樂要錄爲蘇志摩可從

宇治入道九躰堂供養 康治元年六月二十九日

左萬歲樂・採桑老・陵王

右地久・林哥・崑崙

法務寬信堂供養 久安五年十月二十五日

左 萬歳樂。春鶯轉。陵王
右 地久。古鳥蘇。納蘇利

第六十一 淨土三部經樂說

淨土三部經上卷曰、佛告二阿難一、世間帝王有二百千音樂一、自二轉輪聖王一乃至二第六天上伎樂音聲、展轉相勝(スクレテ)千億萬倍、第六天上萬種樂音、不レ如二無量壽國諸ノ七寶樹、一種音聲一千億倍也。亦有二自然萬種伎樂一、又其樂聲無レ非二法音一、清揚哀亮、微妙和雅、十方世界音聲之中最爲二第一一云云

淨土三部經下卷曰、東方諸佛國、其數如二恒沙一、彼土菩薩衆、往覲二無量覺一。南西北四維、上下亦復然、彼土菩薩衆、往覲二無量覺一。一切諸菩薩、各齎(ツヽンテ)二天妙華、寶香無價衣一、供二養無量覺一。咸然奏二天樂一、暢二發和雅音一、歌二歎最勝尊一云云

淨土三部經下卷曰、如レ是不レ絶、一切諸天、皆齎二天上百千華香萬種伎樂一、供二養其佛及諸菩薩、聲聞大衆一、普散二華香一、奏二諸音樂一云云

同經一箇說雖レ有レ之無レ異因畧レ之

淨土三部經無量壽經曰、衆寶國土、一一界上有二五百億寶樓閣一、其樓閣中有二無量諸天一作二天伎

樂ー。又有ニ樂器ハ懸ニ處虛空ニ、如ニ天寶幢ニ不レ鼓自鳴。此衆音中、皆說ニ念佛念法念比丘僧ー

　同經ニ一箇說雖レ有レ之

　無レ異、因除レ之

阿彌陀經曰、舍利弗彼佛國土、常作ニ天樂ニ。黃金爲レ地。晝夜六時而雨ニ曼陀羅華ニ。其國衆生、常以ニ清旦ニ、各以ニ衣裓ニ盛ニ衆妙華ハ、供ニ養他方十萬億佛ー云云

　同經ニ一箇說雖レ有レ之

　無レ異、因除レ之

第六十二　淨土三部經奏レ樂次第

先亂聲 此間衆僧入レ堂　次奏レ樂 此間登高座　次伽陀 附物　次上卷、次樂、次下卷、次樂、次觀經、次阿彌陀經、次迴向伽陀 附物　次退出之樂

第六十三　法華經樂說

法華經方便品曰、若人於ニ塔廟寶藏及畫像ニ、以ニ華香旛蓋ニ、敬心而供養、若使ニレ人作レ樂、擊レ鼓吹ニ角貝ニ、簫笛琴箜篌、琵琶鐃銅鈸、如レ是衆妙音、盡持以供養、或以ニ歡喜心ニ、歌唄頌ニ佛德ニ、乃至一小音、皆已成ニ佛道ー云云

法華經化城諭品曰、諸天神龍王、阿脩羅衆等、常雨ニ於天華ニ、以供ニ養彼佛ニ、諸天擊ニ天鼓ニ、并作ニ衆

伎樂一云云同品二箇說雖レ有レ之伎樂之名耳無レ異因略レ之

法華經妙音品曰、多寶佛、告二彼菩薩一、善男子來。文珠師利法王子、欲レ見二汝身一。于時妙音菩薩、於二彼國一沒、與二八萬四千菩薩一俱共發來。所經諸國、六種震動、皆悉雨二於七寶蓮華一百千天樂、不レ皷自鳴云云同品一箇說雖レ有レ之伎樂之名耳無レ異、因略レ之

右外序品、并譬諭品、授記品、法師品、藥王品、普賢品等樂說雖レ有レ之、皆伎樂之名耳而無レ異、因略レ之

第六十四　法華經奏レ樂次第

先奏二亂聲一此間衆僧入堂　次樂此間登高座　次伽陀附物　次一卷、次樂、次二卷、次樂、次三卷、次樂、次四卷、次樂此間下高座或樂終下高座有レ之則退出之曲可レ奏、而後各、再出仕

先亂聲此間衆僧入堂、但不レ分二二座一、則此曲與二次曲一不レ可レ奏レ之　次樂此間登高座　次五卷、次樂、次六卷、次樂、次七卷、次樂、次八卷、次廻向伽陀附物　次退出樂也

第六十五　如法念佛樂次第

先亂聲此間衆僧入堂次樂、次伽陀附物次禮拜、次樂、次伽陀、次登高座次禮文、次樂此間下高座次後之導師登高座　次梵偈次三奉請次散華行道次回向伽陀附物次說經但說經無レ之、則於レ此奏レ樂也

第六十六　伽陀附物之大意

凡伽陀二也。初惣禮後廻向也。其墨譜大概同一而皆以二五行四句一也。管自二第三句之頭一附レ之、而宮與レ徵以二二聲一主レ之、其餘律皆爲レ文耳也。宮音以二其所レ用之樂調一謂レ爾、五聲及律名詳二總論卷一　句末最以二宮音一吹二止之一、是其定法也。蓋惣禮與二廻向一附物不レ同也。其異者左記レ之

惣禮伽陀

第一句如三世諸佛已上發聲謂二之句頭一、一人唱レ之

第二句說法之儀式自二初句一各、助音

第三句我今亦如是自レ頭三管附レ之、蓋自二角音一移二于宮音一也

第四句說無此二字管不レ附分別法此三字亦三管共附レ之也

廻向伽陀

第一句願以此功德已上句頭一人唱レ之

第二句普及於一切自二一切一笙附レ之、蓋自二羽音一吹二出之一也

第三句我等與衆生自レ頭笛篳篥附レ之、而至二于終句一不レ吹二止之一

第四句皆供成佛道

已上

右佛前奏樂之卷總七十八章

樂家錄卷之四十四終

樂人姓氏幷家紋目錄

樂家錄卷之四十五

安倍季尚編輯

樂人姓氏并家紋

今世勤仕之樂人、京奈良天王寺三處之輩也。各家紋記レ之以爲レ篇矣。古老曰至二于舞樂裝束及幕等一附二瓜紋一者總樂人之紋也云云

第一京都樂人

豐原姓朝臣　豐氏以二鳳笙一爲レ業、上祖　天武天皇第五皇子大津王也。名乘通字秋。但下用之、家紋一纐藤圓但順廻本有二三葉一

○大神姓宿禰山井氏、以二龍笛及舞一爲レ業。此姓亦在二南都一　上祖　素戔嗚命六世孫大國主之後也。名乘景、家紋右重鷹羽

○安倍姓朝臣亦用二之氏一、以二篳篥一爲レ業。　上祖孝照［昭ノ誤］天皇之末、難波宿禰之後也。和（ヤマト）安倍祖也名乘季、家紋有レ二也。一楓（カヘデ）一桃也蓋桃者實一、葉二、枝二也

○多姓朝臣亦用二之氏一、以二神樂歌及舞一爲レ業。今世或又以二三管中一爲レ業。上祖　神武天皇皇子神（カン）

八井耳命之後也。名乘嫡流忠、中流久、其次好今世無此流家紋嫡流鳩酸草、中流劍鳩酸草或割櫻

右曲姓至于今相續者也

○中原姓氏未考之以篳篥爲業。亦以神樂歌爲業乎見于東鏡上祖舊記曰、安寧天皇皇子磯城津彦命之後也云云。名乘光茂二字也。家紋未考之

戶部姓氏未詳以龍笛爲業。名乘正、或清也。上祖及家紋未考之

右二姓今斷絕

已上京都樂人總六姓也

第二天王寺樂人

太秦姓宿禰別爲四氏、家業各異也。上祖太秦公宿禰、同祖秦始皇五世孫融通王之後也融通王一曰、弓月王、仲哀八年來朝云云見于六大里史

○薗氏以鳳笙及左舞爲業。名乘廣、家紋三頭巴

○林氏以鳳笙及右舞爲業。名乘廣、家紋下藤

○東儀氏以篳篥及右舞爲業。此中有左舞人、亦有笛爲業者名乘兼、家紋蔦

○岡氏以二龍笛及左舞一爲レ業。名乘昌、家紋薺葉（ナヅナ）但以二六葉一如二風車一

○安倍姓東儀氏　抑安倍姓者本京都樂工而余家姓乃是也。而今彼方有二此姓一者、余父祖安倍季房有二濁穢之事一不レ能レ勤二神樂一屢及二于不參一故文祿之比命二于天王寺樂工東儀六郎秦兼行一被レ加二于神樂之篳篥一自レ是而其流則以二安倍一爲レ姓、名乘用二季字一也。家紋本東儀氏紋用レ蔦

已上天王寺樂人四氏二姓也

第三　奈良樂人

狛姓宿禰別爲二五氏一左舞人管業各異、　上祖高麗國主夫連（フレン）王之後也

○東（ヒガシ）氏以二鳳笙一爲レ業、名乘友、家紋三引龍

○上（ウヘ）氏以二龍笛一爲レ業、名乘近、家紋蘘荷（ミヤウガ）丸

○奥（フク）氏家業幷名乘字、家紋同二上氏一

○辻氏以二鳳笙一爲レ業、名乘近、家紋引違

○窪（クボ）氏或久保　以二篳篥一爲レ業、此氏又別爲二兩流一家業同　名乘光、家紋栢丸。亦一流名乘近、家紋木瓜

○藤原姓朝臣芝氏以　龍笛及舞一爲レ業。　上祖天兒屋根（コヤネ）命裔（エヒ）鎌足始賜二藤原姓一、名乘葛但惣領上用、庶子下用

家紋

私曰本狛姓乎、狛姓系圖中改レ姓有下号二藤原一者上、承久比有二直光者一、改二號藤原一今世十一月毎祭禮爲二關白代一有下出二於樂處中一者上、初當(ノノカミ)關白被レ勤二役之一、及二後世一讓二樂處一、因賜二藤原姓一乎否

右左方樂人
六氏二姓

○大神姓宿禰是京都大神之同流也。此中亦別爲二四氏一、共以二右方舞樂一爲レ業、就レ中中氏古來鳳笙之家也

○中氏以二鳳笙一爲レ業、名乘行、家紋篠圓氷室神主

○西京氏以二龍笛一爲レ業、名乘秀、家紋鳩酸(カタバミ)草

○井上氏名乘　、家業家紋同二于西京氏一

○北氏以二篳篥一爲レ業、名乘行、家紋栢圓

右右方樂人
中氏一姓

已上奈良左右樂人十氏三姓

○三宅(ミヤケ)氏不レ詳、篳篥自二安倍氏一傳レ之見二于系圖一也。上祖及家紋未レ詳レ之

○玉手氏以二龍笛一爲レ業。舊記京都樂工、一本興福寺樂工云云上祖武内宿禰男葛木曾頭日古命之後也。名乘字守及清也。但清字惣領下用庶子守下用家紋未レ考レ之

右二姓今斷絕

樂家錄卷之四十五終

舊處樂工

樂家錄卷之四十六

安倍季尙編輯

舊處樂工

當初寺社多ニ奏レ樂者ハ今大率斷絶也。惜哉。是以聚下古奏ニ用之ニ舊處上爲レ篇。夫朝廷勤仕樂人以ニ京都ニ爲レ本焉。然多分ニ散于中世之逆亂ハ故文錄年中以降召ニ加南都天王寺之輩ニ共爲ニ勤仕ハ自レ是以來以ニ三處ニ爲ニ樂工之本ハ故不レ載レ之。亦近代毎寺所レ興之樂者、不レ足レ辨ニ其善否ニ因不レ記焉

第一賀茂

賀茂是郷名也。世謂ニ上賀茂ハ山城國愛宕郡北山麓也。謂ニ之別雷山ニ古今有ニ樂工ニ也

古當社之聲樂盛矣。然今世雖レ衰焉其遺法而京都樂處之中、豐原、安倍之兩氏勤ニ役之ニ畢但寛文年中以來兩氏伴ニ太神氏ニ而交ニ三皷ニ奏レ之、冀レ復ニ于往古ニ之微意也

神號別雷

皇太神宮

第二鴨

鴨是鄕名也。世謂ニ下賀茂一、愛宕郡都北東也　奏樂今世斷絕

當社聲樂至ニ于天正年中一雖レ有レ之、文祿以來斷絕畢、惜哉。勤役之輩、豐原、安倍兩氏也

神號鴨大明神、大己貴命玉依姬也

第三石淸水

石淸水山城國久世郡也。號ニ男山一、亦曰鳩峯

當社祭禮之音樂、往古京都樂處卽居ニ于彼地一而勤ニ役之一、然神祭爲ニ斷絕一、憂歎之年舊矣。寬文年中社務要淸與ニ樂處一同ニ一意一而從ニ三管家一笙豐原賴秋、笛太神景元、篳篥某季尙作ニ樂處之輩一神樂及放生會數年奏ニ納執ニ行之一。其後社務要淸詣ニ于關東一、訴ニ有司一達ニ于大將軍　源家綱公之上聞一。寬文第六被レ附ニ神領一以兩祭禮再興畢

神號八幡宮應神天皇也。相殿神功皇后東殿、玉依姬西殿也。人皇六十代　淸和天皇御宇貞觀元年和州大安寺僧行敎和尙自ニ豐前國宇佐宮一奉レ遷云云

第四杵築

杵築是鄕名也。出雲國出雲郡　上古有ニ奏樂之者一、今斷絕

或曰上古有下修ニ神樂歌及聲樂一者上、今聲樂斷絕而僅殘ニ神樂之歌耳一乎。聞說爲レ業者寬永之比

謌ニ于京都神樂人中、攝津守多忠秀ニ歌ニ改古所ㇾ傳神樂之歌一二曲ニ而歸ニ于本國ニ云云不審。

今猶歌ㇾ之乎否

神號

第五 住吉

住吉 是郷名也。攝津國住吉郡 上古有ニ奏樂之者ニ今斷絶

按ニ舊記ニ上古住吉舞樂兩道並而有ニ大鼓爲ㇾ長之輩ニ皆擊ニ獅子之大鼓ニ也。擧ニ之左ニ

樺神主津守經國擊ニ大鼓ニ、建保二年二月十四日七條觀喜壽院供養之時、以ニ住吉神主長盛相傳ニ戸部正氏吹ㇾ笛云云 同國助擊ニ大鼓ニ、文永三年四月廿七日蓮華王院供養、戸部政多吹ㇾ笛云云 同國夏擊ニ大鼓ニ 元德二年三月廿七日山門講堂供養、戸部政納吹ㇾ笛云云 同國久擊ニ大鼓ニ 明德三年八月十八日相國寺供養之時以ニ住吉神主國量相傳ニ戸部政于(千カ)吹ㇾ笛云云 同國冬擊ニ大鼓ニ 正安二年十一月五日興福寺供養、戸部政納吹ㇾ笛

篳篥吹輩津守有基、同國冬、同國量、同國平 已上四人安倍季國傳ㇾ之、季國凡自ニ安德帝ニ至ニ四條院ニ之樂官與 同國助 安倍季茂竭ㇾ曲傳ㇾ之、季茂凡自ニ 順德帝ニ至ニ于後宇多院ニ之樂工之者也

亦曰住吉有ニ謂ニ富士ニ樂人ト、人皇九十四代 花園院 號ニ萩原院ニ是也 御時於ニ內裏ニ有ニ管絃ニ之時、天王

寺樂人謂二淺間一者大鼓爲レ長、故被レ召、時富士傳聞望レ之、而淺間惡レ之爲レ害云云所謂富士淺間未レ詳レ之、姑隨二俗說一擧レ之耳

神號住吉大明神、底筒男中筒男表筒男命也。此外有二三殿一、第一天照皇太神、第二宇佐明神田霧姫命也。第四神功皇后、總四社也

第六天野

天野紀伊國伊都郡在二高野山山下一

或曰雖三上古備二樂工一終無三所レ載之舊記一惟自二樂處一勤二役之一例數箇度也

神號天野丹生大明神、高野山鎭守也。天照太神妹丹生都姫也。亦名稚日女神、

一說丹生都姫者天照太神也。坐二和州丹生川之畜一故名二丹生都姫一云云

第十鶴岳

鶴岳是鄕名也、相摸國鎌倉郡　上古有二奏樂之者一、今斷絕。

按二吾妻鏡一古於二鎌倉一修二神樂曲及音樂一者數十人有レ之、不レ能レ詳焉。傳聞今世神樂斷絕而樂工者漸雖レ存二二三人一止修二二三曲一耳。如レ無レ之可レ惜哉。亦按二舊記等一三處樂工中住二于關東一者多其名詳レ左　想今彼地之樂工皆古伶人後裔乎否

多忠久賜ニ尾河氏ー季忠、季時、時久豐原弟子笙吹季經、行清、清貞、清名、清術安倍氏已上八人　狛高近、時光　時直、太

神高賢・豐原公廣總十四人時代未レ考レ之、因不ニ次第ー

神號八幡宮、伊豫守源朝臣賴義征ニ伐安倍貞任ヲ之時、祈ニ八幡大神ニ、遂定ニ東夷ヲ而奉レ敕

康平六年八月潛勸ニ請石清水于由比郷ー今謂ニ之下若宮ニ、而後治承四年遷ニ小林郷ート云云

第八　筥根

筥根伊豆國在ニ足柄山嶽ー上古有ニ奏樂之者ニ、今斷絕。

吾妻鏡曰、文治五年己酉二月廿一日癸巳筥根兒童等依レ召去夜參著、是爲レ勤仕來月三日鶴岳舞樂ー

也。童形八人、增壽・筥熊・壽王・閉房・楠鶴・陀羅尼・彌勒・伊豆石丸等也。於ニ別當坊ー自ニ今日ー

始ニ調樂ニ、山城介奉ニ行之ート云云

神號權現宮、彥火火出見尊也

第九　伊豆山

伊豆山此處未レ考、世有レ謂ニ伊豆御山ニ此處乎、此亦未レ詳レ之　上古有ニ奏樂者ニ、今無ニ其聞處之地ー

十三日ハ十五日ノ誤

吾妻鏡曰、文治四年戊申三月十三日辛亥・於ニ鶴岳宮道場ー行ニ大法會ニ、景時宿願大般若經供養也。導師

義慶房阿闍梨號ニ伊與、若宮供僧一和尚一請僧卅口也。先舞樂、筥根兒五人、伊豆山兒三人也云云
神號權現宮、神社考曰、伊豆箱根共彥火火出見尊也。記レ之畢

第十　吉野

吉野吳鄉名也。和州金峯山上古有ニ奏樂之者一、今斷絕。
神號金峯山藏王權現宮　安閑天皇也。日ニ廣國押武金日天皇一是也

第十一　多武峯

多武峯和州十市郡談山妙樂寺、或號ニ談峯一傳聞自ニ上古一雖ニ寺僧等奏レ樂一今世如レ無云云
神號　醍醐天皇勅號ニ談山權現一、大織冠艸創也。　天智天皇御宇改ニ大中臣一賜ニ藤原姓一、白雉八年十月十三日薨、號ニ鎌足內大臣一是也

第十二　豐國

豐國愛宕郡都東南也神樂及舞樂三處之樂工勤ニ役之一、今斷絕畢。蓋其修レ之間僅十箇年餘乎
神號豐國大明神、　將軍執柄豐臣秀吉公慶長三年八月十八日薨、葬ニ豐國山一同四年己亥四月十八日賜ニ豐臣廟號一奉レ祝ニ豐國大明神一也云云

第十三　竹生嶋

竹生嶋在二江州湖中淺井郡一傳聞自二上古一雖二寺僧等奏樂一今世如レ無云云

神號竹生嶋大明神、宇賀御魂（ウカノミタマノ）命也。神社考曰、竹生嶋辨才天、曰二大辨才功德天女一、本地法身大士、而好二音樂一故名二妙音天女一。垂レ迹二于此一因號二竹生嶋大明神一也云云

第十四 日光山

日光山下野國河內郡樂工有二二十人一笙吹五人、篳篥五人、笛四人、鞨鼓二人、大鼓二人、鉦鼓二人、總二十人、其名略レ之

當山樂人慶安比、叡山大僧正南光坊遷化後號二慈眼大師一始興レ之、樂師奈良樂官、笙近元伯耆守　篳篥光成丹後守　笛近康越中守皆狛氏也

神號　東照宮相殿日光權現山王權現也。　東照宮征夷將軍大相國　源家康公、元和二年四月十七日七十四歲薨。葬二駿河國久能一、而後改二葬下野國日光山一、後號二　東照大權現一、而經二三十年許一賜二宮號一奉レ崇二　東照宮一也

神社考曰、二荒日光音相近、蓋其是耶云云

第十五 紅葉山

紅葉山武藏國豐嶋郡在二江戶一有二樂工一、寬永十八辛巳年始而召二三處樂處中一、此來相續者也。笛景明安藝守　笙忠朝佐渡守、已上二人京都樂人　篳篥光成丹後守　笛近康越中守　秀久和泉守、已上三人奈良樂人　篳篥季長筑後守　季治淡路守　廣親播磨守、已上三人天王寺樂人　總八人

神號東照宮、詳二日光山下一

紀州城内祭二東照宮一、而有二樂工一、大守大納言源卿始興レ之日光下詳焉

尾張愛智郡城内祭二東照宮一有二樂工一、大守大納言源義直卿始興レ之日光下詳焉

右二處樂師天王寺輩傳レ之、師弟共未レ考

第十六　嚴島

嚴島本名伊都伎島也。安藝國佐伯郡世謂二宮島一　上古有二奏樂之者一、今世斷絕

神號嚴島大明神、市杵嶋姬也。神社考曰、神代卷曰、天照太神以二素戔嗚尊八坂瓊之曲玉一化二生神一號二市杵島姬命一、是嚴島大明神云云

第十七　宇佐

宇佐是郡名也。豐前國　上古有二樂工之者一、斷絕。然當二於寬文四年一其地守松平市正再二興之一也。習レ樂者四人、樂師奈良樂工、笙近元宿禰伯耆守　篳篥光逸甲斐守　笛近豐越後守

抑宇佐八幡　應神天皇也。相殿神功皇后玉依姬也。聞說新羅西戎有下背二本朝一之聞上、因人皇十五代　仲哀帝后神功皇后既解レ纜浮二海上一之時、頻有二御産之氣一、宣命曰、朕爲レ治二天下一向二于異賊一、若今有二誕生一則可レ爲二水中之鱗一云云而後伐二西戎一、歸朝之後於二筑前國一有二御産一、應神天皇是也。今此處謂二宇美ウミ庄一者起レ是也。而後奉レ祭二于宇佐一號二宇佐八幡一也。今山城國鳩峯八幡宮自レ是奉二遷座一也

第十八 廣峯

廣峯播磨國飾磨郡 自二上古一有二奏樂之者一、今如レ無レ之。

神號牛頭天王素戔嗚命也。相殿稻田姬與二八王子一也。今山城國愛宕郡八坂鄉牛頭天王者、人皇五十六代淸和天皇御宇貞觀年中自二廣峯一奉レ遷座一云云蓋廣峯者吉備公入唐而歸朝之後奉レ勅勸請也云云

第十九 當麻寺

當麻寺和州葛下郡本禪林寺二上山萬法藏院 上古有二奏樂之例一、樂處之輩勤二役之一乎。寺僧等修レ之、例未レ考

傳聞當初當寺有二舞樂一、今想レ之、此寺每年三月十六日有レ謂二鍊供養一是中將姬送葬之義式也 其法爲二菩薩之象一數十人行列。以レ此按レ之上古修二大法會一伶人等勤二役之一、其後至二斷絕一乎。然寺僧等雖レ嘆レ之、世衰催二伶人等一無レ便、故惟伶人之中菩薩人耳出レ作而上古之遺法備レ之乎否當寺用明天皇第四王子麻呂古、因二兄豐聰王子訓一所レ創也。本在二河內國山田鄉一號二禪林寺一、而麻呂王子得二瑞夢一白鳳二年移二當麻一云云

當寺曼荼羅因緣畧曰、人皇四十七代 廢帝天皇御宇有レ謂二橫萩右大臣豐成公一大織冠鎌足四世孫、號二難波大臣一是有二一女一號二中將姬一、寶龜六年三月十六日二十九歲薙、法名號二法如一而入二當麻一薙髮每日讀二誦稱讚淨土經一、至心冀レ拜二生身彌陀一、于レ時如來爲レ尼出現、而取二蓮莖之糸一織二於幅一丈五尺曼荼羅一、而與二之中將姬一云云

第廿志貴山

志貴山 和州平群郡觀喜院朝護國孫子寺 上古有二奏樂之者一、今斷絕

或曰、當山有下謂二賴尊一僧上、作レ笙爲レ長、世持二其笙一者甚重レ之、凡文永之比者乎。傳聞賴尊本爲二樂處中之者一、然家氏等無二詳所レ載之舊記一

所レ祭毘沙門也

第廿一戸多山

戸多山 播磨國賀古郡 上古有二奏樂之者一、今斷絕

第廿二泰山寺

泰山寺 播磨國郡名未レ考 傳聞自二上古一雖二寺僧奏レ樂今世如レ無云云

第廿三書寫山

書寫山 播磨國郡名未レ考 上古有二奏樂之者一、今斷絕

第廿四須磨寺

須磨寺 播磨國郡名未レ考 上古有二奏樂之者一、今斷絕

第廿五 興福寺

興福寺 和州添上郡春日鄉

或人曰舊記曰、興福寺奏樂、寺僧役之云云按當初有興福寺寺僧修樂之者、就中爲其長僧多、以此舊記誤乎。古へ僧出于堂場不奏樂止白樂修之耳、故爲功者亦多。抑當寺樂古今樂處之輩勤役之、舊記決矣其例雖不能記之擧一章備其證

明德五年三月十五日興福寺常樂會、同十六日法華會也。樂人笙豐原、篳篥安倍、笛太神氏、左舞人狛氏、右舞人多氏也。

右舊處樂工之卷總廿五章

樂家錄卷之四十六終

舊例目錄

樂家錄卷之四十七

安倍季尙編輯

舊例

夫音樂者朝家之政務、而吉辰令時無レ不レ用レ之、而奏レ之曲皆有ニ舊例一、今類ニ聚之一以爲ニ節會舊例之卷一

第一御節會立樂畧記 附ク二國栖之說

凡御節會謂ニ立樂一者、列立而奏レ樂之名也。元日白馬七日踏哥十六日三節也。但三節共一獻國栖三獻之後立樂也。樂曲記ニ于年中奏樂之卷一 國栖笛之座在ニ于紫宸殿階西簀子下一敷レ薦爲レ座レ之役人構 笛工著ニ衣冠一著座北面 一獻之後內辨降ニ紫宸殿一出ニ于軒廊南端一仰ニ官人一召レ之其詞、國栖笛伊呂々々々々々高聲ニ一聲 于レ時於ニ簀子之下一奏ニ音取一也元日雙調、白馬平調、踏哥壹越調也

私曰古者戶部氏太神氏代カハルく勤、笛戶部氏斷絕後時ヲリく太神氏勤レ之。文祿年中已來京都奈良天王寺三所之笛工各第一者相廻役レ之、以ニ年齡一爲ニ次第一。但元日一老、白馬二老、踏哥三老勤レ之。

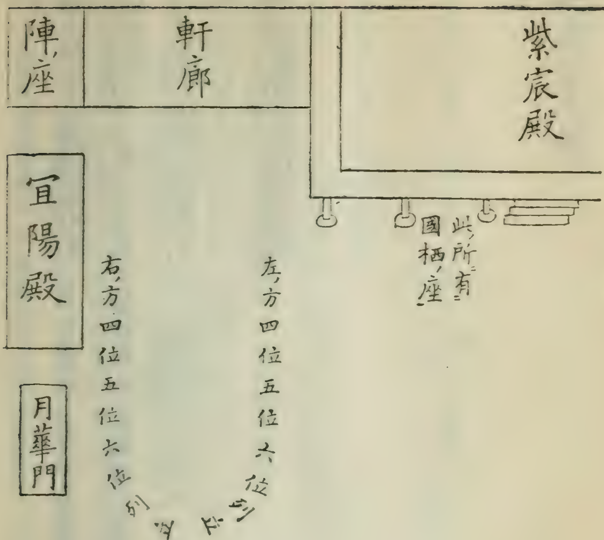
抑國栖笛之起、昔 淸見原天皇被レ襲ニ大伴王子一隱ニ于吉野山中一、時國栖之翁國栖姓也獻ニ栗飯腹赤贄一、其後 天皇即位元日節會召ニ國栖之翁一、賜ニ桐竹鳳凰之裝束一。豐明之節會亦此翁參來、自ニ殺

上ニ召レ之、則不レ答而唯奏レ笛。是國栖之所レ由起也云々

凡立樂之法各衣冠但踏哥舞樂也。故著ニ常裝束一也及ニ于刻限一各進隔ニ宜陽殿一向ニ于軒廊一如ニ半輪一列立左方鞏東、右方鞏西、各向立至レ末左右相續。因如ニ半輪一也三獻之後內辨下ニ紫宸殿一至ニ於軒廊之南端一著ニ兀子一南向令ニ下官人一乞レ樂、于レ時奏ニ調子一笛音取、但奏ニ國栖一之人役レ之、笙篳篥頭取三所方々一老各廻ニ三節一勤レ之。但元日一老、白馬二老、踏哥三老也而奏レ樂二曲三訣不レ用奏終退散雨氣之時於ニ月華門下ニ奏レ之、列立不ニ次第一也

私曰右記ニ三節會立樂之法一、蓋慶安三年以來踏哥之法異也。記ニ之別一

第二 立樂列立之圖

紫宸殿
此所ニ有国栖ノ座
軒廊
陣座
宜陽殿
月華門
左方四位五位六位列
右方四位五位六位列

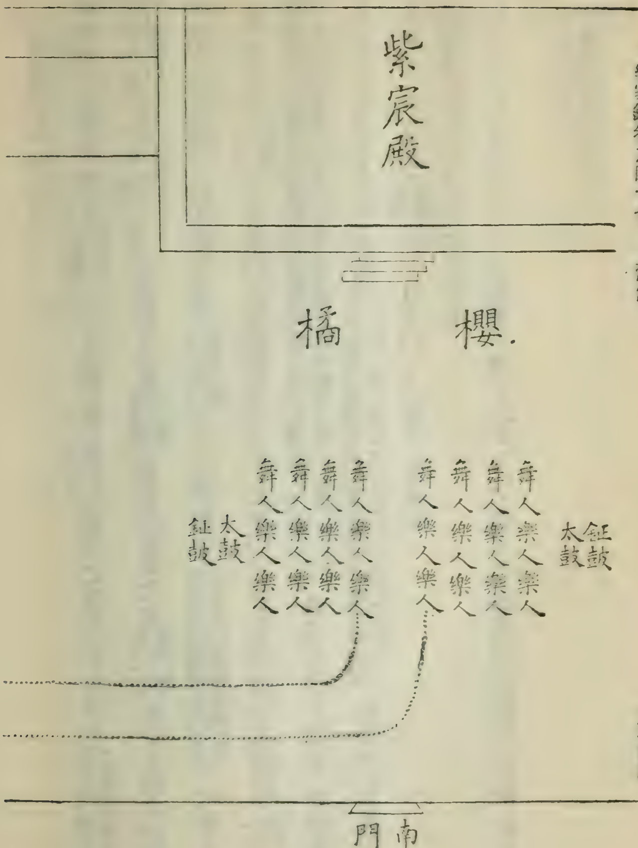
第三 踏哥御節會舞樂畧式

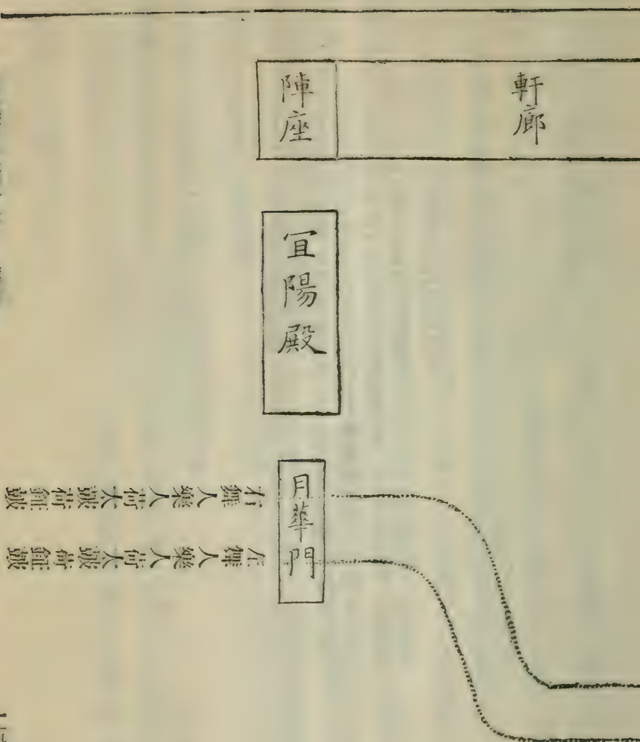
踏哥節會左右樂人五十人著常裝束至于刻限會聚于月華門之西邊左右列立北右方、南左方、東首。但一獻之後奏國栖之笛、其法如元日及白馬、而後列立次第不均(拘カ)位階先舞人次鼓左壹鼓右三鼓 次笙次篳篥次笛各、上首立下﨟 次荷太鼓次荷鉦鼓令白丁者持之三獻之後內辨令官人乞立樂其法如元日及白馬于時奏調子但左右同音奏之、是異于元日白馬笛音取也 次奏春庭樂以之爲參音聲左右同音 經月華門稍南曲而東行、至於南門之邊北行、向于紫宸殿一法左右列立直行 左右之間隔二間許、左方西首、右方東首、各三行。先一行舞人、後二行管奏輩、太鼓鉦鼓者在中之末也。又還列之時下﨟立、故以鉦鼓爲先 各立定後止聲音、而奏舞樂一番也。萬歲樂・延喜樂・陵王・納蘇利無舞臺及樂屋於庭上舞之。陵王等裝束於樂人後著之、而出入左右列立之間 而後奏太食調之音取、以長慶子爲入曲左右同音 入于月華門止聲音各退散

右踏哥畧式慶安三年以來之法也

雨氣之時於月華門之下春庭樂三拍子許奏之、舞者於軒廊或宜陽殿之南腋舞焉東面樂所左右混立也

第四 踏哥舞樂列立圖

紫宸殿
櫻
橘
鉦鼓
太鼓
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
舞人樂人樂人
太鼓
鉦鼓
南門

陣座
軒廊
宜陽殿
月華門
右舞人樂人荷太鼓荷鉦鼓
左舞人樂人荷太鼓荷鉦鼓

第五 寬永年中踏哥立樂之法

寬永之比踏哥立樂一曲賀殿急酒胡子也。一說用胡飲酒破、則以賀殿爲終曲矣。而紫宸殿前構敷舞臺、其後方爲樂屋 數疊道三鼓後設屛風無幔 而奏舞樂三番、先振桙三節 左狛氏 右多氏 次萬歲樂・延喜樂・桃李花・登殿樂・陵王・納蘇利、退出音聲長慶子也

第六 年始舞御覽 附 樂屋等圖

例年舞御覽正月十七日也 此舞樂昨夜踏哥節會殘曲也 於清涼殿之前奏之。凡其定式舞臺隔御殿東階之前三間許構之 西面此處號櫻庭大率用敷舞臺也。用高舞臺圖在舞卷、舞初而雨降則構舞臺於軒廊奏之、自朝雨氣則延引、重仰日限 樂屋自舞臺三間許退構之西面橫三間許、深四間許。但前一間半許爲管奏之座、後二間半許爲舞人裝束處、以樂屋之前引幔 交雜赤黑純子以色系繡瓜紋 屛風隔之。屛風之畫舞樂象也。是爲示衣紋之古法也。左右之間隔一間半許 左樂屋座上鞨鼓、末太鼓鉦鼓構之、右座上三之鼓構之、太鼓鉦鼓同左 用高舞臺則用大太鼓大鉦鼓、而設之樂屋前 左右樂屋之前立鉾 自樂屋外邊通三尺許內去樂室之前四尺許而立之。但厚七寸許之木彫穴以之爲臺、埋土而立鉾 及刻限而 出御于清涼殿、月卿者著座于御魂之間、自始捲翠簾 雲客著座于長橋、而揭樂屋之幔、樂所各平伏 此時於敷舞臺之上有鶴庖丁、高舞臺之時於階與舞臺之間有之、高橋大隈隔年役之 而後樂處奉行著于階之南端簀子、而自懷中被出舞樂目錄。

于レ時左右笛頭出二樂屋一二行進經二舞臺上一參向昇二階半一受レ之下レ裾著二系鞋一先左方受レ之、而置二之末廣上一庭上退立。但末廣不レ開也。右方如レ左受レ之而二行並歸也　晴之時者樂行事二人持二目錄一立二于舞臺之半一授レ之也。受之法如レ上　而經二本道一歸二于樂屋一授二之上首一、上首披レ之次第傳拜二覽之一、至二于頭取笛工一取二留之一畢。而奏二舞樂一、先左右同音集會亂聲、次振桙三節、次舞樂五番、或七番也。舞樂終左右同音奏二長慶子一二返、以爲二退出音聲一此音聲間入御、諸卿分散　奏畢垂レ幔、樂人退散、而後賜二天酒於樂屋一也

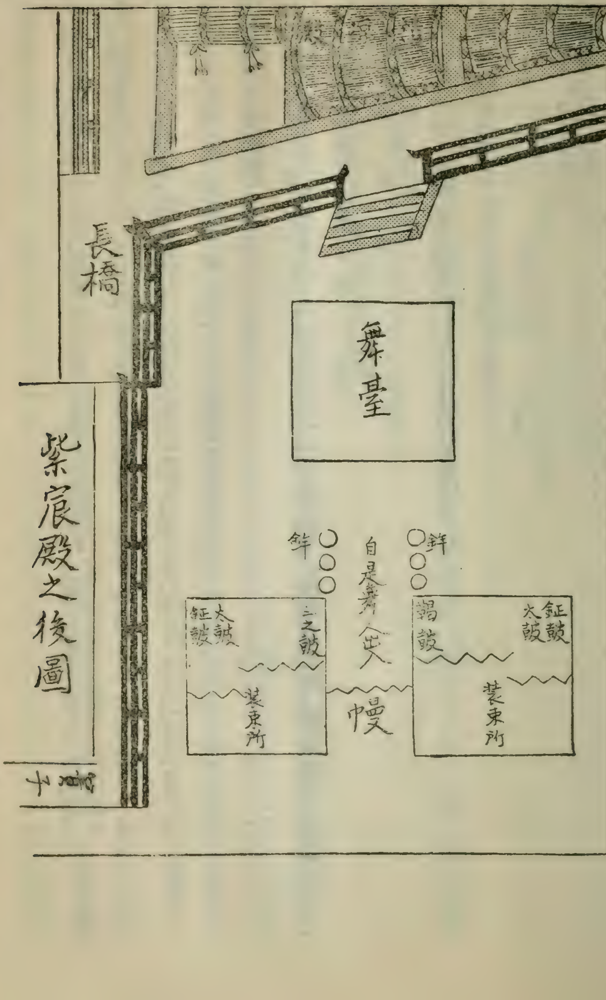
目錄圖

振桙	
安摩	古鳥蘇
散手	貴德
採桑老	胡德樂
甘州	新靺鞨
太平樂	倍臚
北庭樂	林歌
陵王	納蘇利

是七番之圖也。左右無レ異。五番之時、初一折同二於上一、中折四行總五番、終折書二退出長慶子一耳。三番之時、初振桙一行、中三行、終退出長慶子也、紙者大高壇子一枚三折用レ之。振桙退出之二行者、一字下書レ之。御遊之目錄奉書也

退出
長慶子

樂屋等構之圖

長橋
舞臺
紫宸殿之後圖
鉾
鉾
自是裝束所出入
鉦鼓
太鼓
鞨鼓
太鼓
鉦鼓
三之鼓
幔
裝束所
裝束所

第七　鶴庖丁之事

正月十七日年始舞御覽之時、舞樂以前於二舞臺一有二鶴庖丁一、高橋大隅隔年役レ之。但高舞臺之時、於下階與二舞臺一之間上有之也　或曰、此式起者、豐臣秀吉公時、有二正月被レ獻レ鶴、其時始行レ之遂爲二永例一云云　正保元年　後光明院詔曰、君子之於二禽獸一也、見二其生一不レ忍レ見二其死一、聞二其聲一不レ忍レ食二其肉一、是以君子遠二庖厨一、自レ今後可レ止二此式一。由レ是一年無二此事一。其後復每年有焉

第八　大永年中御節會

大永二年壬午正月朔晴天御節會也。內辨參儀催レ之、而內辨下レ殿復座之時、樂人立二于宜陽殿之土壇一、而奏二立樂一萬歲樂也。但用二樂拍子一各衣冠

笙豐原凞秋　篳篥安倍季晉　笛太神景通

七日白馬御節會奏二立樂一也。樂人同二于元日一矣。樂曲未レ考

十六日踏哥御節會奏二立樂一、而後舞樂三番奏レ之

舞樂

左　萬歲樂　皇帝太平樂　右　地久　新鳥蘇　長保樂

右方舞人四人 多忠時、久康、忠吉、忠國 左方四人 自二奈良一參勤、名乘等未レ詳レ之

樂人八人 笙 豐原溉秋、盛秋、孝秋、益秋 篳篥 安倍季音、季教 笛 太神景通、景範

第九 配二于四季一樂調

春角音 宮音姑洗 本邦以二仲呂一相二兼之一以用二雙調一、夏徵音用二黃鐘調一 宮音林鐘 秋商音用二平調一 宮音太簇 冬羽音用二盤渉調一 宮音南呂 土用宮音 宮音黃鐘 四時共用二壹越調一矣

第十 四時用二壹越調一之說

壹越調宮音黃鐘、屬レ土、而應二四時一者春爲レ木角音 姑洗 所謂木非レ土不レ生也。夏爲レ火徵音 林鐘 所謂火非レ土不レ榮也。秋爲レ金商音 太簇 所謂金非レ土不レ成也。冬爲レ水羽音 南呂 所謂水非レ土不レ高也。故五行中之四行皆須レ土而後成、故黃鐘一應二四時一也。又曆法大意雖二每季九十日一七十二日末十八日土用也。以レ此每季用二黃鐘之宮音一可レ知焉

第十一 御遊之記

體源鈔曰、御遊古與レ今已異也。古者合二于笙聲一以鳴レ笛、能調レ絃而以普通只拍子、數返被レ彈レ之而衆笛交レ絃數返又止二琵琶一、用二箏一兩返一、而催馬樂又風俗如レ此交レ之終夜不レ改二其調一、又

不責笛息綫吹之、無擊物用笏拍子也。然　堀河院偏好樂耳、而全無御遊之儀。御遊者召樂人交擊物大樂耳被用、而御遊之法永斷絕云云

（御遊用擊物者、保安比於高陽院殿皇后宮之御遊、中院右大臣雅定公始被擊羯鼓也云云）

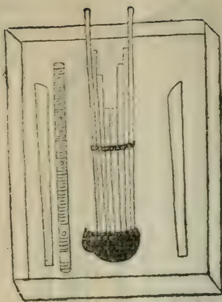
第十二　御遊中古之式　附　笛莒打亂莒圖

永正八年十二月三日御遊習禮也。小御所（南面）爲其所東面懸御簾、刻限　出御之後、中務親王入西面遣戸令著東第一間（北面）四辻大納言（季經　衣冠）同入西間著第二間按察使（俊量　衣冠）兵部卿（重治　衣冠）四辻宰相中將（公音　衣冠）等各於御眼路令蹲居著座（一列　北面）次藏人中務丞（諸仲）持笛莒傳藏人頭（實胤　朝臣）取廻持參御前、又取廻置定退、次基規朝臣置笛莒於俊量卿前（取廻同上）　此事雖非管所作人置第一人前兩樣歟、次言綱朝臣抱琵琶參進置中務卿親王御前、（言綱朝臣與其規朝臣言綱爲上首篤上首　殿上人置之例歟。但次中務親王御前爲上首存氣味歟）　次範久（持）等置季經卿前、次橘以緖執和琴置公音卿前、次以範久召殿上人隆康朝臣資數等參進候南簀子（兼數圓座　東上北面）　次取下笛莒其儀取拍子被押寄莒、資能以右手引寄聊制左手置前取笛（件笛以頭爲前可謂例歟。但上古之圖如此有子細歟。取樣頗可有故實）　置膝上（持右手）　以左手取笛莒右端押遣兵部卿前、重治卿取笙空盖留座下、次　主上音頭雙調々子、次唱安名尊、次鳥破（只拍子）

次席田、次鳥急、次賀殿急殘樂三返次　主上音頭、平調々子、次萬歲樂只拍子　次伊勢海、次五常樂急殘樂三返

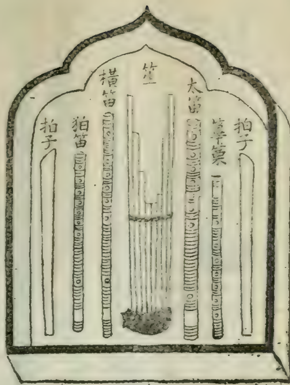
事終後殿上人退、次取二上笛莒一其儀兵部卿引二寄莒一入ㇾ笙押二上齎能傍一以二左手一引寄聊制二右手一置ㇾ前入ㇾ笛如ㇾ初盛頭爲ㇾ前以二右手一取二莒之左端一押二遣按察卿前一按察使入二拍子件笛莒　被ㇾ用二打亂莒一間頗短、仍笙拍子各以ㇾ末餘ㇾ之處ㇾ返入時以ㇾ本餘ㇾ之、盛樣頗見二苦者歟。後尋二此儀一失念云云　次樂器各本役徹ㇾ之次　入御各蹲居次自二下﨟一退、先是東面簀子下敷二打板一笙豐原孝秋統秋篳篥安倍季音笛太神景通、景範等著二座階下一勸盃　次於二便宜所一天酒一兩返之後各退散無ㇾ之

笛莒打亂莒之圖

體源鈔曰、打亂莒本非二樂器之莒一、惟假被ㇾ用ㇾ之

笛筥之圖

此圖見二于體源鈔一、寸法不レ記レ之、此筥萬治年中燒失畢。此畫圖中笙笛皆以レ頭爲レ前也、惟笏拍子篳篥以レ頭爲レ向、不レ知二其故一

第十三　近代御遊之式　附　目錄法御殿圖

近代御遊之式寛永年中有二亥與レ巳之日一刻限酉下刻、各衣冠但堂上初參人者著二束帶一至二刻限一主上出二御于小御所一御座厚疊上敷二御褥一親王候二于同簾中一大臣經〔著カ〕座于上簀子一次月卿著二座于上簀子一疊一行横敷次雲客著二座下簀子一自レ初設二次圓座一地下輩著二座于假庇一雲客之後寄二于高欄一構二方二間半許之庇一也。三鼓自レ初設レ之座上竭鼓、座未レ並二而後獻二置太鼓鉦鼓。但上首役二太鼓一則引二上之座前一擊レ之、自レ初設二圓座一庭上一行進

主上樂器（藏人頭或近習公卿役之）次進親王大臣樂器（殿上人役）次進月卿樂器（六位藏人役之、雲客樂器自初搆之座管者各懷中之。但公卿之管者六位藏人進之、撤法同）而後樂所奉行自懷中取出目錄、先自披見之、而授于月卿之上首（座隔則起座授之）月卿受之氣色于次人、而少向于末方披見之畢、次第傳之、末座月卿披見之後、雲客之上首起座膝行于月卿之後受之、而歸座披見之（其去同前）末座之雲客披見之後授于地下、（不起座自末座次第傳之、授于上首、晴時笛工降座上受之而歸坐）上首披見之、而正面一行次第披見之畢、笛頭取留之、而後奏曲（蓋自奉行請可奏之氣色也。又目錄笛工藏于己家）奏樂之次第、先奏調子句（笛一）而奏曲、大率只拍子之樂一返第二曲二返第三殘樂（三返或五返、管大概地下奏之、又堂上地下相交奏之亦有之）第四第五返各二　次郢曲之輩著座（關于管絃之役則最自始著座）第六殘樂（郢曲輩受殘樂箏彈止之音響自商發聲之、而以宮音止之、附物地下役之、笙篳篥笛箏各一也。琵琶近代不用之）第七曲二返畢撤絃管而下臈立

又奏樂有五曲則以第二與第四曲爲殘樂或以第三之一曲爲殘樂也。郢曲必在于終曲之前矣

目錄圖

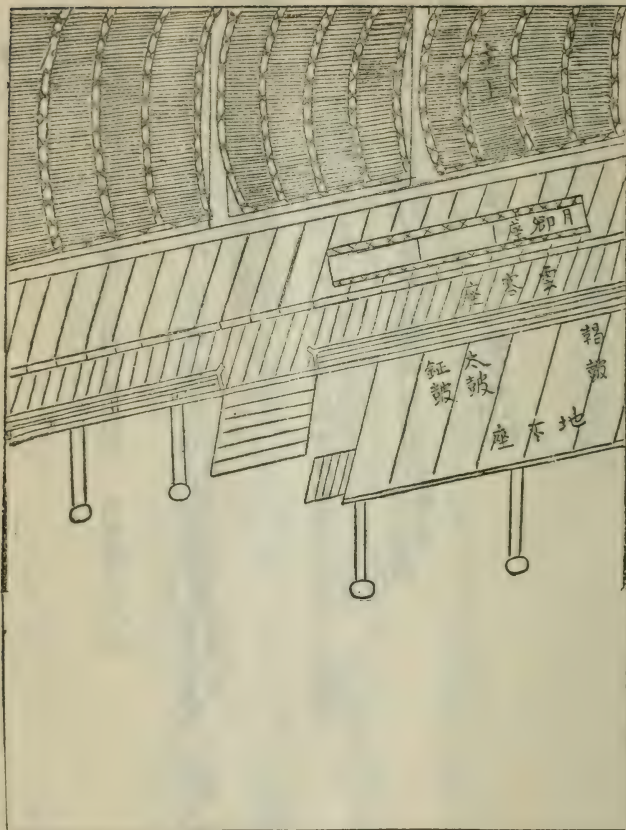
平調

是奏樂七曲之圖也。五曲之時、初一表同于上中一表四曲奧一表一曲總九曲也。三曲之時、初一表一行調子之名耳、中一表調子、次二曲、奧一表一曲、總三曲也。右皆

調子之名一字下書レ之。紙奉書一枚三折用レ之。舞樂之目錄者用二大高檀紙一也

調子
萬歲樂
五常樂急
夜半樂殘樂三返
三臺塩急
越殿樂
太平樂急殘樂五返
鷄德

御殿之圖

月卿座
雲客座
羯鼓
太鼓
鉦鼓
地下座

第十四　古今殘樂目錄

壹越調

春鶯囀颯踏、賀殿急、陵王、胡飲酒破、酒胡子、新羅陵王急已上六曲

平調

五常樂急、三臺急、甘州、夜半樂、老君子已上五曲林歌、越殿樂已上二曲渡物也。總七曲　又拔頭、合歡塩、多用レ之

是太食與二平調一通用之故也

雙調

於二此調一樂曲惟二也。因殘樂所レ用之曲皆渡物也。其曲見二于壹越調一

黃鍾調

海靑樂、拾翠樂已上二曲千秋樂、靑海波、越殿樂已上三曲渡物也。總五曲

盤渉調

蘇合急、白柱、靑海波、千秋樂、越殿樂已上五曲

太食調

抜頭、合歡塩已上二曲多平調用之 還城樂、庶人三臺已上總四曲

第十五 御遊相交高麗曲之事

永正十四年五月廿九日御遊

桃李花一帖只拍子 喜春樂破二返 河南浦海清樂三返 拾翠樂三返 舞立左賀殿 笙篳篥調子、笛音取、箏爪調、而鳥急一返、次賀殿破一返急二返更亦急一返

右長保樂音取之後二拍子序吹自第三附之 朗詠嘉辰令月二返

笙 御所作、右樂御箏親王御方、右樂御箏甚規朝臣、言綱朝臣 箏 四辻前大納言、同宰相中將、鷲尾隆康朝臣 篳篥 橘以緒、安倍季音 笛 太神景範 鞨鼓 豐原統秋 太鼓 豐原盛秋

同八月廿六日御月次御遊

廻盃樂只拍子 賀殿急三返 胡飲酒、酒胡子三返 武德樂三返 朗詠秦乌之 舞立、左喜春樂先調子 序一返 破四返 更亦一返是入綾之

意右白濱先音取 常曲二返 二拍子序吹也

也

箏 御所作、親王御方、四辻前大納言、鷲尾隆康朝臣 笙 雅業王、言綱朝臣、甚規朝臣、豐原盛秋 笛 資能朝臣、太神景範 篳篥 橘以緒、安倍季音 鞨鼓 豐原統秋、右樂三鼓 太鼓 豐原勝秋

第十六 御遊萬秋樂一具之說

享祿三年七月十一日春日社御法樂之御遊也

萬秋樂一具、先盤涉調々子、次序次一帖二帖最連吹 次三帖四帖連吹絃管共一度吹之 次五帖六帖連吹 次千秋樂一返

次朗詠德是北辰

主上御所作、四辻前大納言、中院中納言、琵琶中務宮　笙言繼朝臣、豐原盛秋、業秋　篳篥橘以緒、安倍季音　笛太神景通、景範、景長　太鼓豐原

箏鷲尾隆康、民部卿持明院宰相四辻季遠

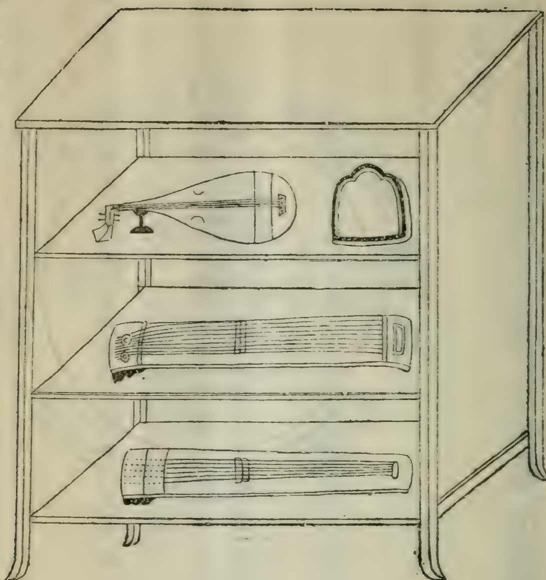
淵秋、鞨鼓

鉦鼓未考

第十七　廚子之圖

号廚子者清涼殿置樂器之棚也。畫圖見于体源鈔、而寸法不知之、圖擧之左。可惜哉、萬治年中燒失畢

第十八　五聲八音圖

第十九　樂敵之事

舊記曰　堀河院御宇堂上地下相分奏レ樂、定ニ論優劣一名ニ之樂敵一云云其次第堂上奏ニ三臺塩一破二

返急三返也。主上御笛　地下答奏ニ五常樂ー序後詠如レ常破六返急三返　篳太神元政、笙豐原時元此外舊記不レ見

第二十　用ニ八專ー樂調之說

奏ニ八專ー之曲用ニ大食調ー矣。此宮音太簇也。八專用レ之、惟樂家之傳而書傳未レ見レ之也

第二十一　本朝始五常樂太平樂奏之事

體源鈔曰　文武天皇御宇大寶二年壬未正月宴始群臣於ニ西閣ー奏ニ五常樂太平樂之曲ー云云

第廿二　始習之曲

天子者始習用ニ萬歲樂ー舊記曰先只拍子三手計奉レ授レ之　舊記曰古聖王時鳳凰來儀、而呼ニ聖王萬歲ー乃摸ニ其聲ー作ニ萬歲樂ー、因以ニ此曲ー爲ニ天子習樂之始曲ー云云今按文獻通考曰、鳥歌萬歲樂、舞唐武太后所レ造也。當ニ此時ー宮中養レ鳥能ニ人言ー又常稱ニ萬歲ー、故爲レ樂以象レ之云云

諸家者始習用ニ五常樂急ー。舊記曰此曲象ニ仁義禮智信之德ー制レ之、故又名ニ禮義樂ー以爲ニ始習之曲ー云云

第廿三　御師範之畧式

後圓融院御笙始、永和元年八月廿八日御師範豐原信秋信秋老自勤レ之雖故英秋扶ニ持之ー令レ所ニ作之ー云云　主上出ニ御于朝

餉一、藏人右少辨俊任參進、卷二御簾一、次中御門宰相宗泰卿著座而後召二信秋一（蓋中御門宰相隨二于氣色一藏人辨仰二之藏人永行一而）召レ之參二進于軒廊一（衣冠打板上敷レ疊著座）次英秋著レ庭（衣冠信秋末座著二圓座一）而中御門宗泰卿氣二色于信秋一、又信秋氣二色于英秋一先奏二平調音取一（器太子丸）次萬歲樂（只拍子也。始三句許吹レ之）次　主上同曲同詞三句被レ遊レ之（御器生源寺）而後信秋英秋退出

後光嚴院　御笙始、延文三年八月十四日御師範豐原龍秋、藏人左兵衛佐嗣房御奉行也。　主上出二御于朝餉一、而嗣房卷二御簾一次一條中納言參進著二座御前一次龍秋參二上于軒廊一（衣冠打板上敷二圓座一著座）而後先平調音取次萬歲樂（只拍子也。始三句許吹レ之）次　主上同詞被レ遊レ之（御器鬱繪）而後龍秋退出云云

後小松院御笙之始、明德三年十一月三日御師範豐原量秋、藏人左少辨宣俊御奉行也。　主上出二御于朝餉一次室町殿著座、宣俊卷二御簾半許一乎、而後召二量秋一參二進于軒廊一（衣冠圓座）而室町殿被二氣色一先平調音取次萬歲樂（只拍子也。三手吹レ之）次　主上同詞被レ遊レ之（御器太子丸）而後量秋退出云云

寛文第十庚戌年四月廿八日甲寅天晴　今上皇帝十六歲御笛始、　出二御于小御所一（東面翠簾不レ撥）御師範南都樂人上越後守狛近豐（四十八歲正五位下）襲二著衣冠一著レ之於二樂屋一至二于巳下刻一著二于庇一（敷二圓座一）而後吹二平調音取一次萬歲樂拍子二以後以二六文一吹二止之一　次　主上同詞被レ遊レ之（無二音取一）而近豐降レ庇之後、六位藏人持二御太刀一授二之樂

所奉行四辻少將季輔朝臣ハ季輔朝臣著ニ于階本一給ニ之近豊一而後召ニ于御玄關一賜ニ黃金壹枚一畢服部備後守役レ之

私曰狛氏樂人御師範之例是始也。自レ是前柳原右中辨資廉朝臣藪少將嗣章朝臣習ニ橫笛于近豊一而此兩人復奉レ授ニ于　主上ハ由レ是召ニ近豊一爲ニ御師範一乎

第二十四　御師範之例

夫樂者協ニ邦國一和ニ神人ハ故本邦自レ古使下置ニ雅樂寮一掌上レ之、然音樂本聖人所作、有ニ養レ性去レ欲之德ハ故雖ニ　天子一亦自修レ之、洎ニ其始習レ之時一必召ニ樂家之中其業精者一師レ之地下樂家以ニ音樂一爲レ職故其通精故也是本邦一故實也。古來地下之輩多侯ニ于師範一之例今畧記レ之如レ左。其間闕不レ記者家記不レ全故也

人王四十五代聖武天皇笙御師範未レ考

五十二嵯峨天皇笛大戸淸上和琴笙御師範未レ考

五十四仁明天皇號ニ深草帝一笛大石峯良一本大戸淸上、和琴笛御師範未レ考

五十五文德天皇號ニ田村帝一笛御師範未レ考

五六 清和天皇號二水尾帝一琵琶
笛御師範未レ考
五八 光孝天皇號二小松天皇一箏
御師範未レ考
五九 宇多天皇號二亭子院一笙豊原成秋箏
和琴琵琶御師範未レ考
六十 醍醐天皇號二延喜帝一琵琶
箏御師範未レ考
六二 村上天皇笙豊原有秋、同公元、笛大石富
門、琵琶箏御師範未レ考秀高家
六六 一條院笛高遠卿　一本圓融院
六七 三條院笛藤大納言宗國卿
七三 堀河院神樂歌多資忠、笙豊原時元、笛前刑部卿政　一本御笛樂人清任
長、一本後召二太神基政一秘曲被二聞召一
七四 鳥羽院笛三條內大臣公教公、一　笛戶部清延
本京極大相國宗輔公　一本笛大神基政
七八 二條院琵琶箏御師
範未レ考
八十 高倉院笛藤大納
言實國卿

八二後鳥羽院號二顯德院一笛實教卿
琵琶御師範未ㇾ考

順德院琵琶定輔卿

九一伏見院號二持明院一琵琶
御師範未ㇾ考

九二後伏見院琵琶御師
範未ㇾ考

九三後二條院笛御師範
未ㇾ考

九四後醍醐天皇笛大神
景光

九九後光嚴院笙豐原
龍秋

一百後圓融院笙豐原
信秋

百一後小松院笙豐原
量秋

百二稱光院笙豐原
幸秋

後花園院箏左大臣實凞公

百六後奈良院箏四辻季經卿　　後花園院笙豐原緣秋
　　　　　　　　　　　　　後柏原院笙豐原統秋
百八後陽成院
百九法皇　笛太秦昌忠
百十本院女帝箏四辻大納言季纒卿
百十一後光明院箏四辻公理卿
百十二新院箏藪嗣孝卿
百十三今上天皇箏四辻公理卿笛狛近豐

右　天子三十代此中十一帝地下爲御師範凡十五人乎

第廿五　任雅樂之輩

杜氏通典曰、夫樂大子之職也。故漢朝置大常卿協律郎等之官率伶官以奉宗廟社稷之祭、本邦亦置雅樂頭長樂官、近代地下之輩多任之、今畧擧舊記所載以記于左

雅樂頭藤原朝臣貞敏承和二年入唐、同五年歸朝、刑部卿從三位繼彥第六之子也。貞觀六年卒六十一、見續日本紀三代實錄等　雅樂權允和邇部嶋繼

已上二人見ニ于續日本紀一
雅樂頭源朝臣舒、雅樂頭橘朝臣春成、雅樂頭源朝臣謹、雅樂少允和邇部大田麻呂右京人也。吹ニ笛備ニ伶官一本姓和邇部後賜ニ宿禰一貞觀七年卒年六十八 雅樂助藤原朝臣業世、雅樂頭淸原眞人瀧雄右大臣贈正二位夏野眞人第二之子也。卒時年六十五 雅樂權小屬良枝宿禰淸上、雅樂少允大中臣冬名、雅樂助藤原朝臣四時、雅樂小允文伊美言廣富、雅樂頭紀朝臣有常左京人也。名虎之子也。侍ニ奉仁明天皇一貞觀十七年卒六十三 雅樂頭源朝臣精、雅樂少允春海連貞吉、雅樂頭在原朝臣載春、雅樂頭在原朝臣棟梁、雅樂頭良岑朝臣遠年

已上十六人見ニ于三代實錄一
雅樂屬時忠、雅樂允基政、任ニ大治三年一 雅樂屬淸方、雅樂允淸延、雅樂屬行光、雅樂允豐原時秋、雅樂屬戶部淸包、雅樂屬淸衆、雅樂屬光元、雅樂屬尾張包助、任ニ平(正イ)治二年 雅樂屬有時、雅樂屬太神有賢、雅樂屬淸原助延、任ニ建保二年一 雅樂屬玉手利淸、任ニ建保三年一 雅樂屬利光、雅樂允戶部政氏任ニ嘉禎三年一

已上十六人見ニ于補任一
雅樂大夫豐原利秋、建曆二死 雅樂頭豐原信秋、至德三死六十九 雅樂頭豐原緣秋、雅樂頭豐原統秋、大永二死七十三 雅樂頭豐原益秋、雅樂屬狛利光、嘉禎三死八十三 雅樂屬安倍季氏、文和二死八十一 雅樂允狛桒古、雅樂屬狛直高、

雅樂允戸部春吉、雅樂頭太神景光、文和三死八十二 雅樂頭多忠有建武元死七十九

已上十二人見二于系圖一

第廿六 樂曲傳授附傳授狀之事

大永三年閏三月廿七日、皇帝團亂旋之兩曲　宮御方御箏自二四辻宰相季經卿一御傳受也。宮御方之御箏駒山科宰相窺時卿進レ之、季經卿之箏洲濱橘以緒進レ之、而奉譜一々每手奉レ授但每帖一而拍子許也自二懷中一取二出奧書一奉レ之、而後御器徹レ之後季經卿賜二御太刀折紙一而及二于三獻一矣

皇帝破陣樂御傳受狀壇紙竪紙、外有二包紙一也

右曲說々所レ奉レ授二　親王御方一也

大永三年閏三月廿七日

正二位藤原季經判

第廿七 武臣神職醫師沙門修二音樂一之舊例

夫樂者去二人心之汚穢一脩レ身之要道、則凡爲レ人者何不レ習レ之矣。而本邦近世上　天子親王、下月卿雲客及樂工輩業レ之而已、此外習レ之者幾希、故今擧二古者朝臣樂工之外修レ樂之例一如レ此、

不レ舉ニ儒人奏樂之例一者、素樂者儒教之一端、則不レ待レ言而可ニ自知一焉。又想中華者令下レ瞽誦レ詩及掌ヒ播ニ簫管一、是瞽者精神不レ馳詳ニ于音律一故也。不レ聞下本朝自レ古令レ瞽與ニ于奏樂一之例上、是可レ恨哉。所謂瞽者非ニ今之琵琶法師一、彼者謠ニ今樣一淫ニ人耳一且以ニ琵琶一爲レ誦ニ平家之節一、戲ニ漫樂器一可レ惡之甚也。何足レ言焉

武臣

播津守源賴光多田滿仲嫡子也。笙豐原時忠傳レ之　將軍伊豫守源賴義笙豐原時延傳レ之　將軍左馬權頭源義家賴義嫡子也。號ニ八幡太郎一　刑部丞源義光賴義三男、號ニ新羅三郎一已上二人笙長也　豐原時光傳レ之　刑部卿平忠盛笛樂師未レ考　内大臣平宗盛鞨鼓之役見焉　大納言平時忠鉦鼓之役見焉　中納言平經盛笛　中納言平知盛笛　三位中將平惟盛笛　三位中將平重衡琵琶　中將平資盛笛傳之式部大夫雅盛　從三位平通盛笛　薩摩守平忠度笛　若狹守平經俊大鼓　皇后宮亮平經正琵琶　左中將平清經笛　平敦盛笛　淡路守平清名笙　侍從平忠房和琴　左京大夫平能方笛傳ニ之經盛一　伊豫守源義經笛　佐藤庄司元治琵琶　佐藤四郎兵衛忠信琵琶

二階堂能登守知藤笙　征夷將軍源尊氏笙師範豐原龍秋　征夷將軍源義詮笙師範豐原英秋　左馬守源基氏笙樂師同レ上　左兵衛督源義將笙樂師同レ上　征夷將軍源義滿笙師範豐原信秋　征夷將軍源義持笙師範豐原定秋　征夷將軍源義量笙　征夷將軍源義

教笙

神主

權神主津守經國、同長盛、同修理亮國助（篳篥安倍季茂傳ㇾ之）同有基、同國冬、同國量、同國平（篳篥安倍季國傳ㇾ之）同前大藏少輔閒久（已上九人奏ㇾ笛且堪二于大鼓一）鴨社司祐泰（笙豐原龍秋傳ㇾ之）同祐頼（笙豐原忠秋傳ㇾ之）

醫師

體源鈔曰醫師之法、上師聞ㇾ聲。中師見ㇾ色、下師診ㇾ脉知ㇾ病、故醫師雅忠者習二琵琶一能彈ㇾ之、是爲ㇾ知ㇾ音也云云此外未ㇾ考ㇾ之

沙門

天台山慈覺大師（承和年中入唐傳二遊河島一）日藏上人（朱雀院御子也。自二天竺一萬秋樂破傳來）婆羅門僧正（自二天竺一青海波・倍臚・菩薩・迦陵頻・萬秋樂序傳來、一說萬秋樂者東大寺實忠和尙傳來云云）沙門佛哲（倍臚・扳頭傳來。倍臚見二于上一未ㇾ詳ㇾ之。已上三人天竺比之人乎）

右四人自二異朝一傳來之人也

興福寺僧圓賢（笛）僧仁命（笛）南都笙正院佛性（吹ㇾ笙豐原利秋子也）明暹已講（笛）廣澤僧正寬朝（笛）同僧正實朝（篳篥）興福寺尾張得業圓憲、同淨觀坊、同儀操、大安寺僧行教和尙、同安操法師（已上五人所作不ㇾ見二于舊記一）

第廿八 納言不レ用二舞裝束一之說

舊記曰舞樂之時納言已上舞樂裝束不レ用レ之云云。續古事談曰中院入道右大臣童(ワラハ)之時公私度々被レ舞二胡飲酒一、任二中納言一猶着二舞裝束一、後於二白河院御前一舞レ之、經二廿四年一無レ失二一手一。但納言已上爲二舞裝束一如何云云

第廿九 左右舞人相定之事

舊記 聖武天皇御時者撰二容皃美者一召二舞樂處一、故至二于長德比一不レ分二姓氏一、至二于輪臺・靑海波・蘇合等大曲一多氏太神氏狛氏紀氏相交舞レ之。然胡飲酒採桑老兩曲者有レ故止(トメテ)二多氏一舞レ之不レ許二他人舞一レ之。其後一條院 勅定以二狛氏一爲二左舞人一以二多氏一爲二右舞人一云云 見二體源抄一

第三十 採桑老之舞傳二于天王寺一之事

舊記曰 一條院御宇殿上人於二近衞馬場一爲二草合之勝負一、時右方出下着二高巾子一乘二于一角牛一人上、即呼二右方勝(カチヌト)一、而多好茂政方令レ奏二亂聲一以舞二納蘇利一、此時 主上一本攝政乘二于女房車一御二覽之一逆鱗執二政方一縛二之埒(ラチノ)之柱一、好茂者躍二越埒一乘レ馬逃二于天王寺一 着二裝束一着レ而馳行、人見レ之爲二靑鬼到來一云 其後勅召二好茂一而不レ應レ之、遂留二于彼寺一傳二採桑老之曲一、時寬弘年中也云云 見體源沙

第卅一　退走禿之舞傳二于天王寺一之事

舊記曰天王寺傳二退走禿一者、自二　順德院御宇承久年中一也。仁和寺舍利會多久行奏二採桑老一以二此舞非二久行家之舞一人訝(イフカル)レ之問二其故一、彼曰自二天王寺樂人園四郎公廣一傳レ之、予亦爲レ報二其恩一授二退走禿於公廣一云云 見二體源抄一

第卅二　多氏採桑老胡飮酒之舞再興之事

舊記曰採桑老、胡飮酒兩曲者、多氏家之舞也。　堀河院御宇康和年中、多資忠資方爲二山村政連一被レ害 按二古事談一助忠祇園會爲二傍輩正道一被レ害云云 又按二續世繼一政連害レ之出雲國流罪云云 而失二其傳一、其後　主上惜レ之召二資忠子二人一試二其器量一　勅二久我大政大臣雅實公一 一本御子右大臣雅定公 敎二胡飮酒舞於太郎忠方一令レ下二天王寺樂人秦公貞一傳中採桑老上、自レ是而多氏再繼二其統一元永元年戊戌十二月十五日於二最勝寺供養一始舞二胡飮酒一、保安五年甲辰正月於二朝覲行幸一始舞二採桑老一 去四年癸卯十二月朔日爲二習禮一於二仙洞一被レ御二覽之一云云 又天承元年辛亥朝覲行幸舞二採桑老一、此時始蒙二勸賞一任二右近衞將監一云云

第卅三　多氏近代傳二採桑老一之事

舊記曰多久持幼而失レ父採桑老舞斷二絕于彼家一。永享年中舞御覽時　勅二久持一奏二採桑老一 時久持十五歲

如先例受之天王寺舞人、而二帖耳傳之、不傳末二帖。其後東山殿征夷將軍源義政入道號慈昭院營花御所障子令畫彼舞之象、命于豐原治秋主此事、治秋懽之即申曰、採桑老四帖之內二帖者不傳于舞家、因請御太刀御馬行天王寺傳二帖、於是此曲一具全彼家而傳于嫡男久泰云云見體源抄。私曰久泰以後彼家無奏此舞之記、不知何時失也

第卅四 被召天王寺奈良之樂人事

安倍季房記曰被召天王寺奈良之樂人者、中世京都樂所衰故也。抑應仁之逆亂京都樂人大半被害、僅殘者亦以亂世不能安身、而無暇勤其業、是以年々衰、至于元龜比則奏舞之法皆失之。至于大曲等則樂聲亦其傳失焉。時　正親町院召天王寺樂人五人笙廣遠、廣康。篳篥兼行、兼秋。笛昌忠也。但昌忠者同氏昌次死去之後被召之也。已上皆秦氏　時々被令奏樂。又其後文祿比　後陽成院召奈良樂人三人笙近弘、篳篥近定、笛近直、皆狛氏也　時々令奏之、而後兩所樂人住於京都也

第卅五 多氏業舞之事

傳言人皇五十四代　仁明天皇承和二年乙卯四月、尾張濱主渡唐傳舞笛、同六年歸朝、其後多氏之中祖自然麿傳之、自是而後以舞爲業、然歷應仁之亂悉失其傳也。時　後陽成院仰于

天王寺之樂人ニ復被レ令レ傳ニ于多氏一其曲振鉾・延喜樂・長保樂・地久・登殿樂・納蘇利等先令レ習レ之。（舞師秦廣康蒙レ仰之輩次章見ニ于系圖一）此中納蘇利者至ニ于寛永年中一復斷絕畢

第卅六　近世多氏吹レ管之事

季房記曰京都樂人家分ニ業舞樂兩道一者亦久矣。聲樂者豐原安倍太神之三氏也。舞者多氏也。而應仁之後樂人失ニ大曲之傳一舞皆斷絕畢。然後陽成院　勅ニ于奈良天王寺之樂人一令下ニ再興一之、時各隨ニ于其先世之業一受ニ之、多氏爲ニ舞修煉一習レ管、而其中有下專ニ於舞一者上又有下勤ニ于管一終不レ得レ舞者上、是多氏吹レ管之始也。

系圖見レ左。（但系圖之片書擧ニ仰字一是蒙レ勅輩也凡九人也）

- 忠宗　讃岐守
  - 忠雄　依年老所作御免　上野介　慶長八八十九死六十四　法名光琳
    - 仰　忠賴　舞　下野守　寛永十二十一廿五死七十五　法名秀榮
      - 忠常　舞　始習笛　左兵衛尉　慶安元八廿七死四十六　法名淨栖
    - 仰　忠治　舞　和泉守　慶長十七死四十九　法名道雲
      - 忠直　始習篳篥　和泉守　承應三霜二十三死五十七　法名宗有

朱引……八

仰
忠季
舞
備前守
元和七霜廿一死七十七
法名壽簡

仰
忠辰
舞
就中王納曾利
始習笙
豐前守
寛永七六二死六十一
法名宗光

忠富
舞
就中王納曾利
習笙
寛永十七八十五死廿七
法名宗法

忠貞
舞
始習篳篥
豐前守
萬治二二晦死五十九
法名日忠

仰
忠清
舞
就中王納曾利
內•河•守
萬治二正十三死七十七
法名宗壽

忠福
實忠清孫久忠長男也
舞
始習笛

仰
忠重
始習笛終不舞
越前守
慶安九十四死四十
法名道意

仰
忠秀
始習笙終不舞
攝津守
正保二九十四死六十七
法名秀白

仰
忠行
舞　備前守
明暦二九廿四死七十
法名清岩

忠次　早世

忠胤
舞　始習笙

久時
寛正六十二十九從五下

對馬守
久泰
永正十八三十七正五下

對馬守
久氏
天文廿六正六正五下

甲斐守
久宗
天文十三正六從五下

對馬守
久益

久忠
始習笛
實忠清長男

壹岐守
久賢

攝津守
久貴
始習笛
天和三八十五死七十

豐後守
久勝
寛文元六三死七十

左兵衛尉
久明
始習笙
寛文四五廿四死

第卅七以二一曲或三曲一爲レ一之舞曲

舊記中有下奏二一曲或三曲一以爲二一曲一之目錄上。傳習曰、是等非三于樂曲說一出二于舞曲一也。假令舞有二破急之品、分舞一之時、假設二爲他曲一或爲二道行一或爲レ序或爲レ急以奏レ之例也。別無二子細一今其(イ)•具隨二舊例一之耳

以二輪臺一爲レ序　以二青海波一爲レ破 共盤涉調之曲

以二汎龍舟一爲レ破　以二散吟打毬樂一爲レ急 共黃鐘曲

以二鳥向樂一爲レ破　以二白柱一爲レ急 共盤涉曲

以二長元樂一爲レ破　以二千秋樂一爲レ急 共盤涉曲

以二安城樂一爲レ破　以二越殿樂一爲レ急 破黃鐘急盤或平

以二陪臚一爲レ破　以二新羅陵王一爲レ急 破平急壹越

以二保曾呂具世利一爲レ破　以二賀利夜須一爲レ急 破壹越急平調

以二酣醉樂一爲レ破　以二林歌一爲レ急 破壹越急平調

以二顏徐一爲レ破　以二新河浦一爲レ急 共壹越

以二三曲一爲レ一舞曲

以二朝小子一爲二道行一　以二太平樂一爲レ破　以二合歡塩一爲レ急

以二鳥急一爲二道行一　以二嘉祥樂一爲レ破　以二賀殿一爲レ急

第卅八　樂之字置二冠字一之說

伎樂・衆樂・聲樂・音樂・奏樂・合樂等之類皆文品也。假令如三樂言二樂曲一、別無二子細一、然及レ記レ之則可レ有二分別一乎

又號二妓樂一者、昔踏歌之節會集二洛中能聲之男女一、而有レ歌二今樣一、號二之妓樂一也（妓、和訓、萬伊比賣）

伎樂見二于日本紀延喜式等一。又法華句解曰、其餘諸天作二天伎樂一注曰、自餘欲色諸天仙衆各作二天上伎藝歌舞一云云　衆樂見二于三代實錄一、聲樂見二于文德實錄一、音樂奏樂普通記レ之故見二于每書一、合樂見二于樂所日記一耳

第卅九　自二他管一秘曲相傳之例

體源鈔曰久安三年法金剛院一切經會新院　御幸而有二團亂旋之舞樂一、于時豐原末流光元吹レ笙、新院　仰曰、汝家皇帝耳也、團亂旋相傳不審也。時光元習二之明暹一由雖二申上一、而遂被レ留レ之畢。因其後傳二於宗輔太政大臣御笛一、而豐原長子時元等共令レ免レ吹之云云

第四十 試樂調樂之說

試樂又謂二調樂一也。今世祭禮之時有二試樂一、當日之前日酉刻、或當日黎明於二其處一奏レ之（舊記多用二酉刻例一）是其式法試レ之故也。因レ茲當日之樂曲非二盡試一レ之、或奏二陵王納蘇利兩曲一（退出音聲用二長慶子一）或奏二千秋樂長慶子一

第四一 北野天滿宮舞樂畧式

北野天滿宮舞樂之次第、以二內陣之左右南端一爲二樂屋一（北首左西面右東面）鉾立二于樂屋階下一、舞臺搆下神殿與二樓門一之半上（面北）舞人降二樂屋一經二廻廊一至二于樓門邊一、而進二于舞臺一奏レ之、舞終、樂人降二內陣一奏二音聲一以廻二神殿一一返（左方順廻奏二累頭樂一、右方逆廻奏二長保樂破一）廻畢各立二于樂屋之下一止レ聲、而後改二調子一退出音聲奏二長慶子一畢退散

目錄　萬歲樂延喜樂　甘州林歌　陵王納蘇利

舞人　行連、光豐、久常、忠秀、邦葛、英葛、忠玄、淸名

樂人　笙　幸秋、家秋、重秋、秦秋、友秋、嗣秋、直秋　篳篥　季村、季央、季長、季久、季重　笛　景益、景俊、景春、景種、景冬、景定

第四二 新造及柱立之時奏之曲

北庭樂　慶雲樂　太平樂　散手　安世樂

第四三　安鎭之畧式附圖

安鎭之法、於紫宸殿有七箇夜之護魔、而初中後附樂、至中夜奏舞樂也

初夜次第、先樂人著座于御殿簀子、各着衣冠自西階昇、三皷并圓座自初設之　先奏亂聲、此間大衆入于殿　次登高座之樂先平調音取、次萬歳樂、而後當于唱眞言之時、奏鷄德數返、振鈴爲度起樂鈴止樂止　次退出音聲太平樂急

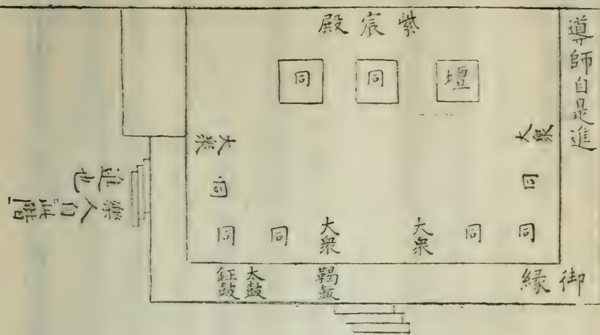
中夜次第、號之正鎭、先樂人著座于御殿簀子、今夜着常裝束、是有舞樂之故也　先奏亂聲、此間大衆入于殿　次登高座之樂胡飮酒破、而後當于唱眞言之時、奏酒胡子數返、已上式法同于初夜　次樂官降殿奏舞樂、先振鉾三節、次萬歳樂・延喜樂・賀殿・地久・陵王・納蘇利、奏畢御樂地內邊正列、順廻一返也。其次第先樂人二行進奏聲樂、調子已後鳥向樂也　次大衆行列而還、列于樂屋之前、大衆廻歸後止音聲、入于樂屋、行列次第如常　大衆於庭上加持畢。退之時、於樂屋奏武德樂、以爲退出之樂。

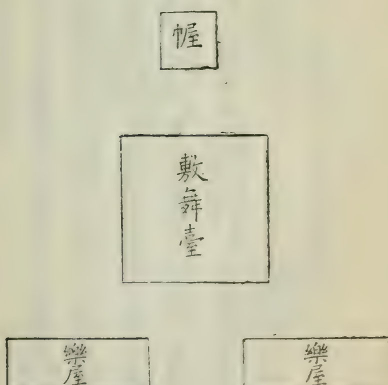
結夜次第同于初夜、先亂聲。次盤涉音取、後白柱、靑海波數返、退出音聲千秋樂也

右禁裏御殿寛永十九壬午六月十日　新院御所同第二十癸未九月十八始　禁裏御殿明曆元乙未十月十一始　新院御所寛文二壬寅十月廿四始　禁裏御殿同年十一月十九始　女院御所同三癸卯七月二十九始　仙洞御殿同年八月五日始

已上七度予所二親見一者、而其法式皆同

舞臺等構之圖

禁裏之外依御殿之構或亦御庭之體樂屋之構不同、然樂屋舞臺必可向于幄也

第四四 參音聲奏之曲

凡參音聲有二四時通用之曲一。舊記曰、春春庭樂、夏應天樂、秋萬歲樂、冬萬秋樂用レ之云云

㝡涼州　溢河鳥舊記、櫻宴之參音聲每度用レ之　慶雲樂　合歡塩　蘓芳菲　長慶子堀河院御時每度被レ用二此曲一　賀王恩　聖明樂　鳥向樂　顏序體源鈔曰此曲今世不レ用レ之云云

第四五 行幸等參音聲奏之曲

酒胡子　武德樂　賀殿急　慶雲樂　長慶子　春庭樂　拾翠樂　千秋樂　越殿樂

第四六 神幸奏之曲

慶雲樂

第四七 還幸奏之曲

還城樂　長慶子　新蘓利古　常武樂已上二曲放生會神輿還御之時用レ之云云

第四八 諸退出通用之曲

長慶子　感恩多

第四九 野行幸奏之曲

放鷹樂 舊記弘仁天長承和又白河院御宇此曲被ㇾ用ㇾ之也

第五十　河遊奏之曲

河水樂　溢河鳥　仙遊霞　蘇合 舊記曰、寛和二年十月十三日　太上天皇御時奏ニ此曲ニ調子時節水音惣應之由被ニ仰下ニ云云

第五一　船樂奏之曲

武德樂　萬歲樂　蘇芳菲　賀王恩　放鷹樂 舊記曰、此曲野行幸多用ㇾ之、用ニ于船樂ニ其例希也云云　海清樂 承和御時每度用ㇾ之　千秋樂

鳥向樂

第五二　御賀奏之曲

春鶯囀 康和御賀有ニ當曲一具ニ　胡飲酒 仁平御賀用ㇾ之　賀殿 延長二和正月廿五日　太上天皇御賀用ㇾ之也　慶雲樂 舊記曰、此曲諸御賀用ㇾ之　萬歲樂　春庭樂　喜春樂　採桑老　千秋樂　賀王恩　感恩多

舞樂

振鉾三節　萬歲樂　延喜樂　太平樂　新靺鞨　陵王　納蘇利　退出音聲長慶子

右今上皇帝御賀舞樂也。寛文第二癸卯二月四日參勤樂人五十一人

第五三　懷妊之賀奏之曲

萬歳樂　合歡塩　長慶子

第五四　誕生奏之曲附五夜及七夜御遊之曲

長命女兒　千金女兒　老君子　散手　長慶子

增鏡曰、寛元元年六月十四日　皇子御誕生私曰後深草院乎而當二于五夜一御遊有レ之、安名尊・鳥破・席田・伊勢海・萬歳樂・三臺急

箏權大夫實藤　琵琶大夫公助　和琴顯佐　拍子德大寺大將實基公　笙宗基　篳篥兼教朝臣　笛二位中納言義教卿

七夜御遊之曲甘州只拍子　堀河、安德、後堀河已上三代御誕生之時當二于七夜一被レ用二此曲一　千秋樂　欽明、用明、崇峻、推古、皇極已上五代御誕生之時當二于七夜一被レ用二此曲一

第五五　元服奏之曲

舞樂裹頭樂、散手　喜春樂、皇仁

續世繼曰、保安四年正月廿八日即位大治四年御元服而御遊有レ之樂名不レ見

箏關白殿　琵琶花園右大臣　和琴季成中將　笙中院大納言　篳篥右衞門佐季兼　笛成通實平

增鏡曰、應長元年正月三日御歳十五御冠　諱　富仁、引入關白殿、理髮家平、南殿之儀終於二清涼殿一御遊樂名不レ見

琴（攝政殿私疑箏乎）　琵琶（右大將公顯公）　笙（土御門大納言兼季卿別當季衡）　篳篥（公守朝臣）　笛（大炊御門中納言冬氏卿）　拍子（有時）

第五六　即位奏之曲

皇帝　承和樂（舊記仁明文武帝御時用之云云）　壹德塩、萬歲樂　皇麞　永隆樂（敏達御時用之）　勇勝（天武御時用之）　拾翠樂（仁明後冷泉院御時用之）　白柱（光明帝御時用之）　天人樂（一條院御時用之）

私曰舊記有謂職位之曲者其題目則同于即位之曲蓋職位者即位謂乎未詳之

第五　奏食事之時奏之曲

慶雲樂（一名南鬼樂）

第五八　飲酒之時奏之曲

酒胡子

第五九　去惡虫之曲

甘州　裹頭樂　還城樂

第六十　立于春宮時奏之曲

春鶯囀　春庭樂　央宮樂

第六一 齋宮群行奏之曲

仙遊霞 舊記曰、齋宮群行之時於二勢田之橋一奏二此曲一云云

第六二 雷公風伯祭奏之曲

賀殿 陵王

舊記曰、後堀河院御宇雷公風伯之祭每度奏二舞樂一云云

第六三 辟二邪崇一之曲

劍氣褌脫 蘇合四帖只拍子

第六四 還宮奏之曲

賀殿 此曲還宮之後多有二奏レ之例一 慶雲樂 喜春樂 奉レ遷二八幡於男山岩清水一之時奏レ之云云 採桑老

第六五 供養奏之曲

十天樂 迦陵頻 蓮華樂 天人樂 新靺鞨

第六六 行道奏之曲

廻盃樂 菩薩 澁河鳥 安樂塩 褁頭樂 安世樂 應天樂 秋風樂 鳥向樂 天人樂 ◦垣

垣ハ塩ノ誤

破　舊記曰、左奏蘇河鳥之時、右方奏此曲云云　長保樂破　左方奏麥頭樂之時右方奏此曲云云　黑甲序　狛鉾

第六七　神供備之時奏之曲

迦陵頻　歌曲子　菩薩　十天樂　弄槍　三臺塩　慶雲樂　永隆樂　喜春樂　蓮華樂　泛龍舟

安世樂　採桑老　宗明樂　賀王恩

第六八　送葬之曲

竹林樂

私曰、君崩三年四海遏密八音、且曰鄰有喪則舂不相、里有殯則不巷歌、是聖典也。初喪作樂送葬者文公家禮所非議、後代之頽風也。本邦送葬用樂不知始于何時、近來亦無用之者幸也。永禁止焉可乎

第六九　音樂奏之定日

甲辰　乙丑　丙辰　丁巳

舊記以此四箇日為奏音樂之定日、雖不知何據今舉之

第七十　音樂不奏之定日　於大唐奏音樂此說年中奏樂下詳焉

舊記曰、日月之蝕與二沒日一不レ奏二音樂一云云

禁秘鈔曰、日蝕止二音奏一雨下禰二音樂一又曰、凡日月蝕月內猶不レ聞二音樂一在二宇治左大臣記一云云

第七一　天變之時奏之曲

蘇芳菲　拔頭

第七二　雨請奏之曲

河水樂　陵王　青海波　胡飲酒舊記曰、用二此曲一不レ知二其所以一云云

舞樂　蘇莫者　蘇志摩利

三代實錄曰、淸和天皇貞觀十七年五月廿三日甲戌不レ雨數旬農民失レ業、轉レ經走レ幣祈二請佛神一猶未レ得二喜澍一、古老言曰、神泉苑池中有二神龍一、昔年炎旱焦レ草礫レ石決二乾池一發二鍾鼓聲一應レ時雷雨必然之驗也。於レ是　勅遣二右衞門權佐從五位上藤原朝臣遠經一率二左右衞門府官人衞士等於神泉苑一出二池水一、正五位下行雅樂頭紀朝臣有常率二雅樂人一泛二龍舟一陣二鍾鼓一或歌或舞聒聲震レ天○廿四日寅時微雷細雨須臾乃霽、未時雷數聲降レ雨。但京城之外及レ濕レ塵○廿五日申時雷電小雨少時晴○廿六日自二廿四日一迄二今日一神泉苑決レ池畢レ樂晝夜不レ輟、至レ是賜二樂人衞士

等祿一而罷焉云云

私曰、紀有常者正四位下名虎之子也。侍二奉　仁明帝一貞和年中爲二信濃權守一、十七爲二雅樂頭一、卒時年六十三

文獻通考曰、祭二九州社稷旱雩禜一用二唐堯樂一云云　私曰旱雩用レ樂和漢共同故擧レ之

第七三　逆亂祈禱奏之曲

安世樂

舊記曰、天慶二年己亥將門純友叛逆時奏二此曲一祈二太平一云云

第七四　軍中奏之曲

皇帝　倍臚舊記多用二此曲一云云　沒日還午樂陵王一名也　太平樂　平蠻樂舊記曰、征二南蠻一之時於二陣中一奏二此曲一、又四夷不レ謂之時爲二社稷一奏レ之云云

第七五　凱旋之後奏之曲

武德樂　鷄德　散手　秦王

第七六　祈禱奏之曲

五常樂　感恩多舊記曰、是祈二所願一成就一之曲也云云　聖明樂此一曲近代其聞希也　蘇合香

第七七　用二于祈禱一音樂之大意

凡以二音樂一爲二祈禱之聲一、音一署曰、夫律聲天地造化之氣移二于聲一以爲二律呂一矣。故律聲即天地之氣也。因レ茲音樂奏レ之則自得二天地之氣一、以去二不淨之氣一。故以二音樂一爲二祈禱之最一一矣。或曰、有二祈禱之樂調一從二于願主之姓一可レ用レ之、謂レ姓者以二相生、五行一謂レ尒勿二相尅一焉云云此章本邦舊記雖レ未レ考レ之有二常然之理一、因五行之圖擧二之左一

五行相生之圖

木生レ火 木者下無調律姑洗也。本邦以二雙調一相二兼下無調一、故律用二仲呂一也。已下用二雙調之説一皆傚之。火者黃鐘、律林鐘　火生レ土 火者黃鐘調、律林鐘、土者壹越調、律黃鐘　土生レ金 土者壹越調、律黃鐘、金者平調、律太簇　金生レ水 金者平調、律太簇、水者盤涉調、律南呂　水生レ木 水者盤涉調、律南呂、木雙調、律仲呂

相尅之圖

木尅レ土 木者下無調、土者壹越調　土尅レ水 土者壹越調水者盤涉調　水尅レ火 水者盤涉調、火者黃鐘調　火尅レ金 火者黃鐘調、金者平調　金尅レ木 金者平調、木者下無調

第七八　新禱千返樂之法 幷 願文

凡謂二千返樂一者於二神社一祈禱之時、同曲返復奏レ之 但五段或六七段分二奏之一 總二合會聚之輩所レ奏計レ之爲二千返一也。曲者古今用二五常樂急一 一名禮義樂 其法擧二于左一

先平調々子如レ常 笙三句、篳篥一句、笛音取也。但鞨鼓者至二于奏一曲則止レ之 而奏レ曲如レ常而一段終 无二終之吹止一 自二二段一各同音吹レ始

之二无三終之吹止一　終段同音吹出、而吹止之法三管共如レ常　以上總計爲二千返一　次萬歲樂太平樂或太平樂長慶子各二返或一返至二于此時一交三用三鼓一琵琶箏者多畧レ之

近年所レ修之留

寛文三癸卯十一月二日於二四辻殿亭一千返樂

箏　四辻大納言公理卿　同中納言季賢卿

笙　伯耆守狛近元亦役二羯鼓一、因幡守狛近完、左將監狛近恒、左將監豐原宣秋、兵庫助狛近益

篳篥　甲斐守狛光逸、飛驒守安倍季尙、阿波守秦兼滋、亦役二太鼓一、左衞門志狛光治

笛　越後守狛近豐、左衞門志狛近景、伊豆守秦昌重、修理亮秦兼頼、亦役二鉦鼓一

樂曲　一萬歲樂二一返　已上無願文

願文之定文

舊記曰、願文本祝也。後改レ之而作二願文一、樂處所レ用多祝也。定文見二于左一。又曰、無二年號日月一也。包紙之上祝一字可レ書レ之云云

掛畏幾某社乃廣前仁樂處自爲須則除樂處之二字書某一字、而其下氏名細書可書之恐美恐美毛申佐久今年今月今辰玉体不豫乃天下
御祈禱之時已上除五字、而天下乃御祈乃、或亦何事有仁任天五十餘乃伶人心血於瀝傳許多能千返樂於或蘇合香
之大納言何卿不豫乃、或亦何氏名乘不豫乃可書之
奏奉留神奈賀良母此誠有留人等乃意於感御座天速仁納受於垂賜陪止申

一說

掛畏幾賀茂別雷皇太神乃湯津乃廣前仁恐美恐美毛白久黍毛當社樂人等奉詔命每歲神前仁於天音
樂乎奏之一天泰平四海靜謐萬民豐樂殊仁波
玉體安穩寶祚無窮　征夷大將軍武運長久乃奉爲爾奉祈此狀乎平介久安介久聞食之不則乃明鑑乎
垂施給倍止恐美恐美毛申須辭別天申佐久某等若不慮乃不淨乎身爾觸禮意仁想古止有登毛蘇合香乃音樂乎
奏之奉利秡比清奉留故仁咎毛無祟毛無常盤固盤仁夜守利日守利仁護利幸賜倍止恐美恐美申須

貞享五戊辰年五月日

一說

敬白

金輪常王　玉躰安全

天長地久　國土安穩

右意趣者奉レ祈ニ

依レ何　神明ニ千返樂執ニ行之一畢仍卷數如件

年号日月

願主

一說

奉レ奏ニ蘇合香一具一

右意趣者奉レ祈ニ

今上皇帝御不例不日御平愈聖壽萬歲一者也仍卷數如レ件

年号日月

樂處敬白

或人曰、右願文之中卷數二字不レ應也假令佛經數返讀ニ誦之一顯ニ其卷數一之時用レ之今樂處記レ之者謬說乎云云

第七九舞樂被レ絹蒙レ賞之事

增鏡所レ記畧曰、北山准后九十賀之時、舞樂萬歲樂・賀殿・陵王・地久・延喜樂・納曾利久忠二者舞ニ

勅錄之手ハ、于レ時右大臣起レ座　仰レ賞久助正秋等亦受レ賞持レ笛拜奉云云

續世繼所レ記畧曰、天承二年三月比有二臨時客一、如二臨時祭試樂一也。　主上淸涼殿御座、左右舞人集二于月華門一參音聲奏二春庭樂一、　關白殿右大臣等簀御座、宰相長橋御座、而後可レ然舞笛師等蒙レ賞其中有二元政一也。宰相中將起レ座慶レ之時人感二其御志一云云

著聞集所レ記畧曰、延喜廿一年十月十八日、八條大將保忠公中納言之時蒙　レ勅御二覽日比不レ奏之舞一、此中雅樂屬船木氏有奏二放鷹樂一、帽子著二摺衣一舞レ之間取レ鳥見物驚レ目也。其日舞人百雄氏有峯吉蒙二勸賞一、峯吉篳篥上手蒙レ賞云云

著聞集所レ記畧曰、保延元年正月四日、朝覲行幸忠方舞二胡飲酒一殊勝也。左大臣花山家定蒙　レ勅被レ下二一階一、忠方再拜舞入也。忠方雖二右舞人一奏二左舞一蒙二勸賞一也。左必雖レ不二賞行一不レ可レ有レ之、狛光則多忠方何乎有下爲二上﨟一之儀定上、左衞門督雅定曰、光則忠方同日蒙二勸賞一、雖レ爲二叙爵一多者依レ爲二朝臣一叙二內位一、狛下姓叙二外位一忠方可レ爲二上﨟一也。光則及二于七旬一之故有二御哀憐一乎、終舞二散手一之時被レ下二一階一云云

續古事談所レ記畧曰、　一條院之御時於二淸涼殿一臨時樂舞人身高兼時好茂各一度三人蒙二勸賞一、

樂行事備前前司相方朝臣召二御前之庭一賜レ祿云云

盛衰記所レ記畧曰、元暦二年四月廿五日神器自二西海一入御、自二同廿七日一三箇夜神樂、多好方歌二宮人之曲一、勸賞子息右近將曹好節（トキ）被レ任二將監一云云

右外舞樂時被レ衣給例雖レ有二于大鏡增鏡續世繼榮花物語著聞續古事談源氏等一是皆非二地下之例一、故暫畧レ之。凡賜二 勅祿一之例多見二樂人系圖一其事繁多、故不レ載レ之

第八十　放生會畧式　此祭禮當二于延寳第六一御再興二月神樂下詳也

石清水放生會八月十五日也　前月十四日於二山上及下院一有二法會一。又當日諸役人行列次第、又翌日十六日於二放生河一有二流々、灌頂一也。不レ拘二樂所一、是等之式因畧レ之

御鳳輦　三兼搆二于舞殿一　神殿之前疊石所是也。社頭等之圖在二神樂卷一、因畧レ此

始二寅一點一　左右樂人十六人衣冠下人布（ヌノ）布衣白丁荷大鼓荷鉦鼓役人持レ之自二社務一之沙汰也。各於二廻廊東傍一待二刻限一

先俗別當向二于鳳輦一祝詞　衣冠　次奏二亂聲一　一節笛工一人向二立于神輿一奏レ之最用二擊物一　而入二神輿於御殿一奉レ遷二神璽一　神主俗別當撿知各衣冠御殿司七條役レ之。

但先中殿次西殿次東殿也

而再奉レ成二舞殿一　於レ此設二鳳輦粧一　次警蹕　三聲　次樂所向二立于鳳輦一發二調子一奏二神幸之樂一　慶雲樂列二二行一左方先壹鼓後荷大鼓、右方先三鼓後鉦鼓、但以二鳳輦之左一爲レ左以レ右爲レ右、三管各上首立、傘持白丁出二鳥居一加二拍子一加二鳥破一　而降二山下一、絹屋殿之

此邊隔（間許）一列左右（北首）而神輿入御絹屋殿之後止樂（詳圖）次社務家自宿院之南門進列立（東）次神子

鳴鈴舞次奏音樂（賀殿恩左右同音龍第四拍子笛吹即加拍子）次上卿次參議次辨次次將次四府各列立（各自宿院進也。列立次第如圖）

而後發參音聲之時先進御幣續此樂人行列（淺沓）入宿院之南門舞臺與樂屋之間東列（北首）次

上卿徑舞臺之上列西庭上次參議次辨（其法如上卿）次獅子（列舞臺南際）次次將（列舞臺北際）次四府（列舞臺南際東西）次

社務家（廊門西腋廻廊之前蹲居庭上）而奉居神輿於舞臺（已上見圖）而樂人止音聲入樂之屋（垂簾）而入鳳輦於宿

院奉成神璽（鳳輦屋在北門之外）而上卿、參議、辨、社務家各着座（如圖）而搴樂屋之翠簾

而後奏獻神供之音樂（十天樂神主俗別當撿知等獻之傳供宮守先中殿次西殿次東殿）次奏獻小供之音樂（菩薩號小供者作花）次官幣（當樓門與

〔門ハ間カ〕舞臺門。神主取之而令役人捧）次祝詞（神主於舞臺役之）次音樂（胡飲酒此間牽御馬巡舞臺三巡）次奏徹神供之音樂（武德樂作花不撤之）

而後法會、其器、先當宿院與舞臺之間構高座（左右）亦舞臺上東西設橫疊（是爲衆僧之座）亦舞臺南端

搆行事鐘、而後導師衆僧着座、而擊行事鐘、次奏惣禮之樂（春鶯囀颯踏雖多法會名目略之擧其大意）次惣禮伽陀次

唄（於舞臺修之、此間見花籠）次大行道（樂所列樂屋之前淺沓而引頭至于舞臺之半時發調子奏吳頭樂巡宿院於一返、而還立樂屋之前止音樂）

次第先獅子二頭次引頭（役僧）之名次樂所（一行先壹鼓次管次荷大鼓荷鉦鼓）次衆僧也

次擊二行事鐘一、次音樂伽陵頻　次讚 丼 鉢、次擊二行事鐘一、次音樂春鶯囀颯踏、此間梵音　次擊二行事鐘一、次音樂人破　次錫杖 此間置レ机置レ經　次擊二行事鐘一、次音樂陵王　次分經 此間放レ鳥　次表白、而衆僧、各退散 法會之具皆徹而後　勅樂 萬歲樂、延喜樂、賀殿、長保樂

勅樂之法、列下立于南門與二舞臺一之間上二一行或二行也。西首。壹鼓東端荷大鼓、荷鉦鼓、各淺沓曲終拜禮入二樂之屋一

私ト、不レ知下勅樂上古之法、今於二樂屋一奏レ之則無下初樂與二勅樂一之際限上故改レ之列二立于庭上一以奏レ曲也

抑號二勅樂一者一會奏樂之外亦依レ勅奏二樂曲一之名也。每々六七日已前職事蒙レ詔直仰二樂所之輩一因レ茲定レ之。或亦職事有下傳二于樂所奉行一仰上焉

次宣命 宣命使入二宿院之北門一立二舞臺東傍之庭上一神主取レ之、即誦二捧神殿一也

次奏二入調之樂一 長保樂於二樂屋一奏レ之 而退散畢

還幸次第

還幸酉刻也 樂人着二淨衣一至二鳥居一淺沓

先設二鳳輦於舞臺一奉レ遷二神璽一而再奉レ成二舞臺一其法如二平日一

次上卿參議辨四府列二立南門之外一 其次第如二絹屋殿一 之前二因畧レ之

次次將到ニ舞臺南端之庭上一左右

次警蹕三聲

次發ニ調子一奏ニ還幸之樂一還城樂出ニ宿院之鳥居一加ニ拍子一行列次第如レ前因畧而樂人列ニ神殿舞殿之東傍一奉レ成ニ神輿於舞殿一之後止ニ音聲一拜禮退散畢

公事根源所レ載畧曰、石淸水放生會八月十五日也。号ニ八幡一者十六代之帝　應神天皇也所レ祭之神應神神功皇后玉依姫也御父　仲哀帝御母　神功皇后也。　仲哀崩御之後、異敵爲レ犯ニ日本一　神功皇后趣ニ異朝一誅レ之、爲ニ其戰亡之士一依ニ神託一修ニ放生會一焉。朝有ニ紅顏一誇ニ世路一暮爲ニ白骨一朽ニ郊原一神以レ此示ニ人心一、七十一代　後三條院之御宇延久二年準ニ于神幸於行幸一供奉之輩著ニ衣冠一還幸用ニ白杖一準ニ崩御一云云

宿院西門

此間一町餘有之乎

右兵衛

右衛門

左兵衛

左衛門

辨

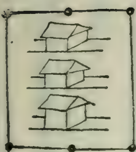
参議

上卿

社務
社務
社務

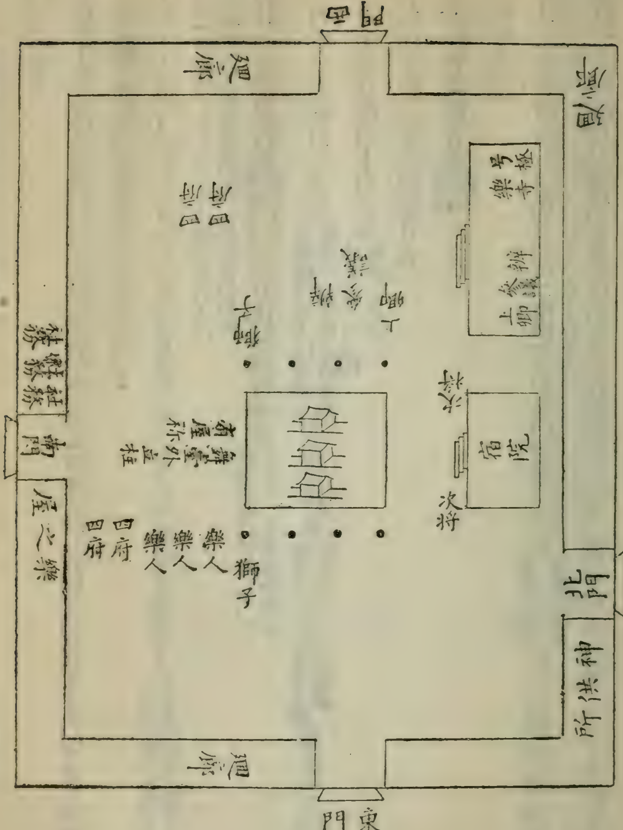
樂人
樂人
樂人
右中將

樂人
樂人
樂人
左中將

此屋號二絹屋殿一最有二屋爾一

西門
東門
南門
北門
廻廊
廻廊
樂之屋
獅子
樂人
樂人
樂人
四府
四府
上卿
次將
次將
舞臺外立柱

第八一　大嘗會

貞享四年丁卯大嘗會畧記、天子即位而以二今年之新米一祭二天照太神一号二之大嘗會一也。聞說今世如二上古一難レ修レ之、故再二畧之一以被レ祭云云

四月廿八日即位、而十一月十六日大嘗會也。先レ是八月廿三日國郡卜定（日時或取二新米一之地等卜定乎。或亦有二龜卜一是等事乎、龜卜聞說燒二龜甲一卜レ之云云上卿近衞內大臣家凞公下辨五人納言參議奉行園頭中將基勝）

十月廿八日荒見河禊（辨官二人史二人）同日戌刻河原御禊（紙屋河構レ屋爲レ被、自二今日一禁裏御神事也）

十二月六日卯刻由之奉幣（上卿鷹司右大臣兼凞公執筆中山宰相中將篤親）奉幣使伊勢（藤波三位景忠）八幡（久我大納言通誠）賀茂上下（花山院中納言持重）

十一月十五日卯刻卜判之事（於二吉田左兵衞督亭一有レ之）

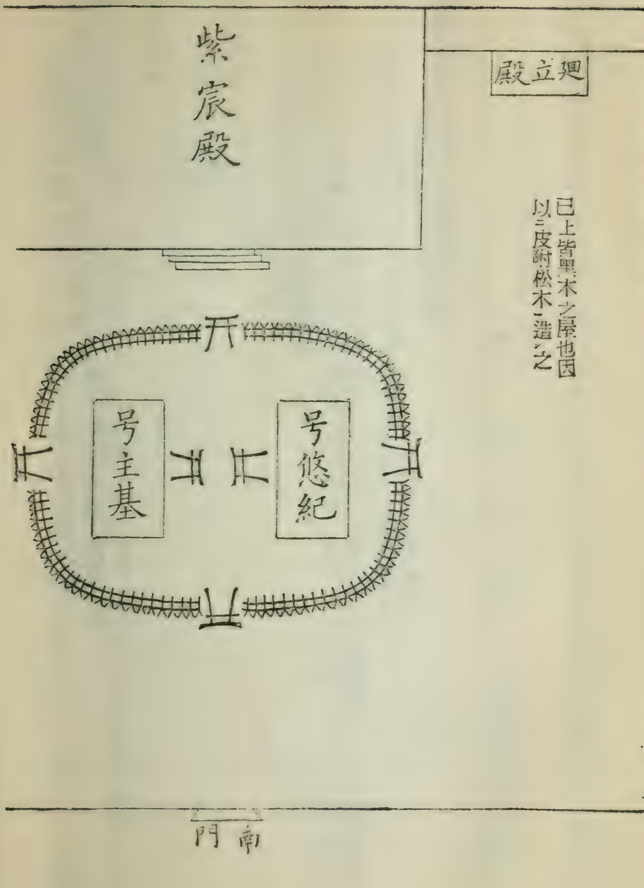
同十六日辛卯大嘗會御當日也

同十七日豊明節會也（樂法記左）

大嘗宮畧圖

紫宸殿之前東西造二大嘗宮二宮一、凡南北長五間許橫三間許（東號二悠紀一西號二主基一）於二此殿內一設二神座一祭レ之、所謂二宮之外榮以二柴墻一、而東西南北立二鳥居一、亦二宮之前向合立二鳥居一云云　又添二于紫宸殿東

廊一造レ屋凡南北二間許、東西三四間許乎号ニ之廻立殿一也是出御已前天皇供ニ小忌御湯一被レ改ニ神服一之處也

已上皆黒木之屋也因以ニ皮附松木一造之

聞說、悠紀主基廻立殿出入人着小忌也。号小忌者、如千早用白布以藍畫焉、其畫不一矣。各束帯之上着之、冠附蘿葛也。亦有大忌之名、或曰、大忌對小忌有此名、大抵一也。蓋神事重人着小忌、輕人著大忌云云（已上一章雖樂所不拘之、其大意筆記之、上古有神樂云云）

第八 豊明節會舞樂畧式

貞享四年十一月十七日豊明節會（亥刻内辨近衛内大臣家熈公）樂人十六人各束帯、内四人爲舞人、故用倍臚之裝束、着冠卷纓持鉾）各集月華門之西行一蓋舞人四人列月華門二行至于刻限降内辨軒廊令役人乞立樂（如每歳節會）于時進舞人向立于庭上（二行蓋非奏舞惟摸上古之法耳）次樂人進一行列（上首立北面東首、但列立于月華門之通也。先壹鼓次笛工次荷大鼓次荷鉦鼓）而奏高麗亂聲三返而入月華門立（下﨟退散）

私曰、上古雖吉志舞久米舞奏之二曲共失矣。聞說舊記中吉志舞之裝束着裲襠持鉾云云因茲假用倍臚之裝束、即太秦氏仰之也。亦奏高麗亂聲者吉志舞久米舞之樂法、舊記所載多用笛而如附物、因用高麗笛。
又三鼓者三箇所方々
一老可爲勤役仰也

舞人 廣爲、兼佐、季案、廣富

笛工 景元、兼頼、景利、忠福、高秀、近智、昌倫、忠兼、久富

壹鼓某季尙大鼓兼溢鉦鼓近純已上十六人

第八三　唐朝奏樂之例略　上元正月十五日上巳三月三日端午五月五日南至冬至元正元日淸明三月中

文獻通考曰、雲韶部者黃門樂也。開寶中平二嶺表一擇二廣州內臣之聰警者一得二八十人一令下於二教坊一習中樂藝上賜レ名曰二簫韶部一雍初改曰二雲韶部一、有二主樂內品八十人一歌三人雜劇二十四人琵琶四人箏四人板四人方響三人觱篥八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人、每二上元觀燈上巳端午觀水一嬉皆命作二樂於宮中一遇二南至元正淸明春秋祭社之節一親王內中宴射則亦用レ之奏二大曲十三一

第八四　祭二風師一奏レ曲例

文獻通考曰、祭二風師一樂章四降レ神奏二元和之舞一

第八五　祭二雨師雷師一奏レ曲例

文獻通考曰、祭二雨師雷師一樂章五降レ神奏二元和之舞一

第八六　唐朝奏レ食之時奏レ曲例

文獻通考曰、古者人君食皆用二當月之調一、以取二時律之聲一、使レ不レ失二五常之性一調二暢四體一令

得時氣之和、故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時、有食擧樂所以順天地養神明

可依十二月均感天地和氣、此則殿庭月調之義也

第八七　祀五帝日月星辰、祭九州社稷旱雩禜、祀四望、饗諸侯、祀四類、幸辟雍、祭山川、

享宗廟奏曲之例

文獻通考曰、其歌舞祀五帝日月星辰、用黃帝樂、歌大呂、祭九州社稷旱雩禜、用唐堯樂、歌應鐘、祀四望、饗諸侯、用虞舜樂、歌南呂、祀四類、幸辟雍、用夏禹樂、歌夾鐘、祭山川、用殷湯樂、歌小呂、享宗廟、用周武王樂、歌夾鐘云云

已上

右舊例之卷總八十七章

樂家錄卷之四十七終

類話目錄

[緩ノ誤]

已上

樂家錄卷之四十八

安倍季尙編輯

類話

世傳每歲之務在ニ孟春一每月之務在ニ朔日一每日之務在ニ昧爽一也。先祖之名顯ニ于子孫ニ不レ可レ忽焉。夫聞ニ一言一亦能體ニ于身一者雖ニ他事一必通ニ于己一。而爲ニ終身之考鑒一故不レ拘ニ于年曆一任レ意綴爲ニ一篇一名レ之曰ニ類話一見者察ニ語中之臧否一體ニ其好惡一則亦爲ニ樂家之一助一也。非下徒備ニ一莞一而已上

第一　神樂類

○天和元年十一月十二日內侍所御神樂也。今夜甚風厲霜降手屈口凍而寒夜難レ凌。故略ニ篠波之曲一堂上推ニ量之一庭田頭中將重條朝臣、持明院基輔朝臣、綾小路有胤星曲、出座之時、袖中携ニ瓶子一賜ニ地下召人一。時　主上出ニ御南殿一叡ニ覽召人等傾ニ數杯一而　仰云、快ニ於玉體之溫暖一、亦於ニ今夜一能略ニ篠波之曲一至ニ後日一有ニ其聞一皆人奉レ感ニ　天恩之廣厚一焉。昔笙師市佐時光與ニ篳篥師用光一圍碁之口號爲ニ裹頭樂之唱歌一而餘事總不レ入ニ于意一、時有ニ內裏之召一兩人不

聞人之、時人危之、然終無其咎。還　仰云、唱歌忘方法乎、帝位不稱意恨不往彼亭而見之云云　當今御聖恩知不異于此矣

○備前守多忠之能歌神樂歌、或時篠波之歌與管相遊、因尋之。忠之曰、此處自古墨譜一流也。因乞硯自記示余、其後再尋之時出家藏之秘譜、其墨譜與先所記毫釐不違也。宜哉、人呼爲近世此道長也。昔　堀河院受神樂歌於多資忠、其口傳秘事悉以　御宸翰著之墨譜、後復使資忠別作譜、資忠經二日許奉之、然合于　御宸翰之譜、始中終間拍子總不相違也。想得道妙者古今同一乎

○寛永之比內侍所之御神樂出納如例年令使人（使人者催神樂出所之輩役人也）催樂所之輩、時使人誤還豐前守多忠貞不至其宿處、至于當日忠貞聞之云、幸身無觸穢、終掃居處沐浴潔齋而爲出座、時忽眩暈、故去座入休息所而憩焉、身渾無異也。因復爲出座至于茲神崇甚深、終不得進御神樂之座而退矣。歸家則凡無彼惱也。自是樂所之輩愈恭齋禁重此道云

○今世神樂之歌方其人頗多、然不用意之故雖五聲之法知人稀也。茲有多忠正（下總守）多忠兼

上野介一日會而論二神樂之音聲一。兩人云、於二神樂管奏之習一不レ知レ之、惟於二歌節一無二經涉之聲一矣。此兩人常勵レ業、故聽二于聲律一、夫業精二于勤一成二于思一、忠正忠兼實兄弟也。弟忠兼繼二忠秋之家督一爲二多氏之正嫡一、宜哉勵二其業一焉

○一年神樂其駒之發聲不レ叶二于律一、故助音亦然、因レ茲管歌甚不和也。各雖レ欲レ歌二改之一終不レ得レ之、想暫唱二管聲之詞一而後歌二改之一則何有レ難乎

○神樂歌古實質朴其聲難二溫淳一也。余一日就下業二謳歌一者上問二聲與レ色之異一。彼人對曰、聲之善惡因二人之天稟一不レ可二力以テ致一也。然於レ爲レ色則或有二一習練一也。其大意聲與レ色別耳、聲者聲而色者助聲也。凡爲二謳歌一以レ聲、而歌則必剛毅無二餘音一、故其聲如レ不レ出而謳甚賤矣。爲レ色則有レ濕、聲易レ出而亦不レ賤也。蓋色者在二聲於寓一レ鼻乎、蓋寓レ鼻則響レ齒、故有レ色。然太過則人惡レ之、惟在二意存一耳、是僅其一端也。如二脣舌牙齒喉之習練一非二此類一、不レ可レ混矣

第二　絃類

○或樂工曰、或人笑云、琵琶呼二琵琶之箏一、傍人曰、是不レ非、号レ箏者絃類惣名也。枕草子有下詩二琵琶之御箏一進退上、有二箏與レ琴同名一也。然自レ古以二音與レ訓分レ之也。箏之箏琴之琴也

○箏之飾在木末是尋常之飾也。又左右之礒自本至末而爲飾、號之長飾世希也。此粹不知起何世也。不常見之、故其躰不宜也。或人曰、長飾之起漸不過百年云云

○或曰、絃緒新者必易斷切、是未去糊氣之故也。歷一二年用之則無其患云云

○古老曰、箏立柱進之時不拘于調、如平調立之不可詳調合也。惟令知柱之在處耳、尤可白一而立始之也

○一日人々傾數杯之後箏曰、箏琵琶之絃稱之緒或稱之絲、論未決焉。下人在酌云、源氏等之書皆記爲緒、今謂之糸恐誤乎。時座中之輩各恥此一言閉口畢。凡樂家之輩事々物々莫忽焉、語云一言以爲知、一言以爲不知、今見此人知古語之不迂焉

○余母一生好學醫術兼彈箏吉田祐益女也。益者水戸中納言義國卿之醫師也。元和之比叔父在洛下本國寺號本光坊日壽、吹篳篥彈箏、據于此習箏終日弄之、後復習伽陀自唱之以彈箏、其傳來日壽爲桑山不菴弟子、不菴者四辻季繼卿之弟子也

○或田舍之人請聞交箏音樂而遂多年之望矣。因絃管相交以奏焉。彼人聞曰、如瞽者法師其操不甚善也。座中之人心潜賤之。昔日亦有似之者、醍醐僧正數年請顯基卿於彈

琵琶之三曲ハ顯基終不レ堪レ辭而彈ニ所レ秘之三曲一。僧正曰、頃日自ニ花園一瞽者法師來彈ニ極樂乃阿彌志多々利ハ其聲甚貴也、若不レ傳ニ此曲一乎。顯基聞レ之心甚卑レ之云云。今遇ニ田舍之人一而憶ニ昔日之言一人實可レ愼ニ一言一者也

○俗習難レ去焉、近世言ニ絃類一則必爲ニ堂上之役一、而地下之輩ミダリニ不レ得レ與レ之、昔日則不レ然、雖ニ地下一亦相ニ傳之一、其中或有ニ堪能者一、而教ニ他人一、故雖ニ女子一學レ之有ニ能彈者一、太神基政女夕霧、豐原忠秋女花形等是也。夕霧受ニ建禮門院女房少輔局之傳一、花形受ニ五節命婦說於前因幡守敎高一、今世漸復ニ上古一彈レ絃之人多矣。箏信濃守安倍季高、甲斐守狛近純、肥後守狛高秀、阿波守太秦兼澄 已上四人四辻殿弟子 琵琶 某 季尙 花園殿弟子 又近江守太神景元 自ニ實父天王寺樂工石見守太秦廣有一受レ之。廣有相傳之統未レ考 總六人也

○聞說昔日天王寺樂人有ニ園八郎廣行者一、能彈レ箏、自レ是聯綿於ニ寺役一必樂工彈レ箏也、可レ惜哉頃無ニ是聞一焉。按ニ箏系圖一廣行受ニ正三位師季說於南都圓快律師一、蓋師季者太神基政女夕霧弟子也

○或田舍之人琵琶之甲再ニ傳レ油而磨レ之果不レ鳴可レ惜哉焉。頃世有ニ赤實樹木一翫レ之欲レ去ニ實間之青葉一則再三洒ニ白水一則葉落而實獨存。或人誤再三洒ニ鹽水一、而樹木殆枯矣。譬ニ琵琶一用

レ油亦類レ之乎。琴工曰、唐木磨法傳ニ未レ蠟前之油一而以レ布磨レ之可也。非レ如ニ是尋常之油一傳レ之則如レ蠟早乾油也。用ニ此法一則色艶美也

○近代琵琶新而有ニ能鳴者一有ニ不レ鳴者一也。大段推レ之則剝甲多鳴、直甲多不レ鳴、余他年疑レ之。或武臣曰、軍大皷之筒、以ニ圓木一作レ之則不レ鳴、剝筒能鳴、此類乎否、後人可レ考レ之

○余有レ妹名ニ不利一能吹ニ篳篥一彈ニ琵琶一、余以レ譜傳レ之、其撥音之美不レ可レ言焉。或如ニ秋葉之散一、或如ニ孤鴈之鳴一。或夜夢老翁來授ニ一曲一翌日彈レ之採桑老曲也。蓋半帖以後遺ニ忘之一、時人爲ニ奇事一白レ是取ニ彼樂曲之字一改ニ名採一。後供ニ奉于法慶院殿一而早世焉。雖ニ臨終之時一尚以ニ唱歌一絕矣

○琵琶之轉手以下近ニ海老尾一者上爲ニ一絃之轉手一、其次爲レ二爲ニ三四一、是古來之法也。凡此器第四之絃必絕ニ於乘絃之際一、欲レ掛レ之逼ニ于二三之絃一而不レ易レ續。故頃或人以下近ニ乘絃一者上爲ニ一絃之轉手一其次爲レ二次亦爲ニ三四一以免ニ彼難一矣。或人曰、物改レ之有ニ善不善一也、樂器之類不レ可レ改レ之、以レ沿ニ古法一爲レ善。本邦奏樂聯綿至ニ于今一者、不ニ一背ニ法之故也

○寬文五年　征夷大將軍源家綱公賜ニ樂人於樂領許多一、其翌年之春樂所年老爲ニ御禮一詣ニ關東一、

而獻二薄儀於御老中一之時、上二板倉內膳正殿一以二琵琶一、時瞽者之撿挍在二近習一、樂所退散之後窺レ器云、樂所有レ失焉、柱闕レ一亦所レ附甚相違大嘲レ之。故令下彼撿挍附上レ柱、後語二此事於樂所之輩一。樂所云、音樂琵琶之柱四、而按二每柱一琵琶法師之器柱五、而按二其每間一故是亦其意耳。後彼撿挍聞レ之大悔云云

第三　管類

○鳳笙入二火氣一令二樂家多謂二之炙（アフル）一也、非二雅名一。按舊記入二笙於袖中一煖レ之、然則以レ煖爲レ善乎

○或曰、欲レ聞二笙聲之一竹一時有下呼二或律名一或調名者上也、惟呼二竹名一可也云々

○或人書二三管之序次一以レ笛爲レ先以二篳篥一爲レ後、是擬二奏樂之次第一乎。樂以二音取調子一爲レ先、因二其次第一而書二笙篳篥笛一、是古來之法也

○不レ用レ意則不レ料而有レ失也。寒天之比有二御遊一、或笛工欲レ溫（アタヽメント）二笛中一而塞二管孔一、急突息强吹、其息當二于列座人之頰一、如レ此數度、自レ是彼列座之人痛二左齒一數日也。彼笛工傳聞甚苦レ之、是等之失皆出二於不勘一也。凡隨レ事用レ意者、益爲二能事一、不レ用レ意者自爲二不能一、須臾不レ可レ忘レ業

○笙篳篥之兩管雖ニ常辨ニ其可否一、然隨レ時或差（タガフ）、故於ニ音樂之席一尙試焉、然憚 之微音鳴レ之、是一故實也。於レ笛無ニ此患一、然有下吹ニ高聲一試レ之人上、雖レ爲ニ良工一不レ可レ爲焉、況於ニ不堪一乎

○或笛工制ニ横笛一、以レ中爲レ外、以レ皮爲レ中、其聲無ニ和音一、昔日有下以ニ象牙一作者上、其聲之可否未ニ書見一

○或樂工制曰、樂器有レ時觸ニ貴人之手一、吹ニ横笛一之人指傳レ唾勿レ濕（シメス）ニ吹口之蠟一、宜哉

○横笛並以レ竹制レ之則不レ可レ有ニ竹笛之名一、然未レ用レ樺者世號ニ之竹笛一、是素質而無レ粧之謂乎。或有下呼ニ之皮笛一者上、蓋皮笛之名見ニ于河海鈔一已下如本 曰、古自ニ異朝一渡レ笛、以レ皮裘レ上、左近將監太神式賢成ニ皮笛一之類云云

○田舍之人問曰、今世所レ用之管有ニ蓬（ヨモギ）笛者一乎。余曰未レ聞ニ此名一也。後考ニ日本紀源氏等及古記之類一、未レ見ニ此名一。是或近世好レ事者之所爲也矣。强言レ之則篳篥乎。篳字和訓與茂氣、號レ笛者吹物之總名也

○傳聞播州飾磨郡有ニ篳篥之宮一、不レ知何世祭ニ何神一也。寛永之比彼小社有ニ造營一、近日社邊之山崩大石落貫ニ入小社之棟一也。此石充ニ塞于社内一而不レ得レ出焉、里人爲ニ奇事一即以ニ彼石一爲

神云云

第四　鼓類

○余少年之時樂家之同輩一日會焉。時有鞨鼓擊與搔何是之論、因出鼓譜有擊字也。爲搔人之曰、譜面正記擊字則昔之言似無所據焉、然先輩皆謂搔、而不謂擊也。此有良工之人曰、兩人之論共是然、未知其故實耳。鞨鼓記擊字、和訓加久。壹鼓記搔字、和訓宇津。鉦鼓記擊字、和訓須留也。於鞨鼓古來用擊字、而先達呼之加久者、凡鞨鼓之法不以撥如搔上、則其聲不佳。故直命于名以寓教耳。壹鼓鉦鼓亦然矣。大鼓及雞婁之鼓無異儀、共用擊字、而皆訓宇津也。於是兩人之論乃止矣

○或人問鞨鼓之修練、余曰鞨鼓擊易而能擊難矣。凡初右桴善而左桴甚劣、然使左桴習于右桴、漸有年而左右相均、則還左桴善而右桴劣也。是右桴有力之故也。然復使右桴習于左、而至共相均則可得圓聲、至于茲拍子不進、無噪雜澀澁之患、而交音樂自能和。是僅其一端而所初學者可先知耳。如鞨鼓之功夫筆難書口難言、惟在修者之心得也。又有色與薫者、色在擊者之手、薫在箭與革、可知之也

○鞨鼓之偏鳴甚所レ惡レ之也。有二備前守多忠胤一、工夫而均二其音一矣。其法以二薄滑革一徑五六分許者張二於下方之革裏一則其音齊也。又忠胤曰、革面傳二胡粉一之法、先融レ膠如レ水而可也云云鞨鼓桴之輕重從二革之厚薄一、故其法無二一定一。或時初學之士強問二其輕重一、余閉レ口、余一代不勘在レ此、因レ茲今暫記レ之、重者十一二錢、輕者七八錢許乎。今余所レ用有二九錢半一也。蓋歷二年月一則可二稍輕一。新製レ之者可レ許レ之

有二京都樂工近江守太神景福者一、寛永年中八十許歲死矣。此人一生辭而不レ擊二大鼓一也。於二横笛一世擧稱二良工之名一也。今想レ之依レ爲二良工一知二己之得與一レ不レ得不レ擊レ之乎。不堪之人不レ辨二是非一、故彌得二不堪之名一、堪能之人恐二己之所一レ不レ得、故其失亦自少矣。可レ謹之處在二于斯一乎

○寛文之比、中御門中納言資凞卿學二鳳笙一、余常候二于合樂一。或夜當二于禁裏之方一聞二大鼓之聲一。黄門曰、此大鼓誰也哉。余曰、雖二左撥未一レ熟焉於二右撥一其聲神妙、非二凡種之所一レ及焉。是眞主上之御所爲也矣。黄門曰、每度惟令レ弄二箏與一レ笛耳。於二今夜一何御二大鼓一哉、汝之言恐不レ當焉。翌日黄門曰、今日朝參前夜大鼓乃　主上所レ令二自擊一耳、汝妙聞レ之。復戲曰、昔仲尼知二文

王操ハ季札知二列國之興廢一ハ、智雖レ不レ若（シカ）焉於二其知レ音則或庶幾（チカヒカナ）乎

○有二吉田氏正雲者一業下以二石針一療上レ病、此人初好吹二尺八一與二多忠正一友善。一日到二忠正亭一、時上有二大鼓一。正雲曰、鼓聲以二何者一爲レ善乎。忠正曰、音樂之鼓甚難二擊得一、惟以下鼓聲有二濕充一第中一徹中前後革上者爲レ善、然此聲難レ得耳。正雲曰、以二吾業一推レ之、足下惟寓二心於前革一、不レ寓二後革一之故乎。如二前革一受レ桴則自鳴、無下擊二後革一之意上則其聲不レ能レ徹焉。吾初吹二尺八一、惟知三管聲在二吹口一、而不レ知レ在二管底一也。今如吹レ之恐得二其妙一也。忠正後語二余此事一、共感三其針術之至能達二事理一焉

○寛永之比樂所於二吉田社一修二千返樂一、而後交二三鼓一奏二太平樂一、隱岐守豐原光秋年老役二鉦鼓一、其音曾無二金響一如二石音一、而桴甚爲二强弱一、其操（アヤ）不レ一焉。凡其法從二管聲之高下一乎、達二一道一之人雖二他器一亦能盡二其妙一、時人稱レ之。所レ謂鉦鼓之音今尙在レ耳。余常欲レ擬而亦不レ及二彼光秋一、後人不レ可レ忽焉

寛永之比田舍之人借二多忠賢居家之傍一寓居焉。其中有二十二三之奴一、爲二狐所一レ犯而狂顚譫語及二四五日一、于レ時忠賢爲レ禳二彼妖邪一自擊二大鼓一爲二劍氣褌脫之唱歌一、至二于五十返許一奴曰、唱

歌之音及大鼓之聲裂レ胸突レ心甚怖可ニ早歸一。即走行一二町漸引ニ留之一。歸ニ居所一之後彼奴不レ覺而臥一日、覺之後妖氣忽止。時人甚爲ニ奇事一

第五 舞類

○寬永之比、踏歌節會每歲多氏奏ニ振鉾一。其時多忠清役レ之、一年及ニ深更一舞臺之上寒霜降甚凍矣。至ニ振鉾終曲上レ鉾之時一左舞人謬レ足蹶（ウツクマリ）踞。當ニ于時一忠清亦共踞、一同振ニ上鉾一而止レ之。因レ茲左舞人之過無ニ見尤（トカムル）者一剩堂上堂下之人稱美云、今夜振鉾左右共用ニ異說一。是雖ニ忠清臨レ時之所爲一亦非ニ一時之功一。他年得ニ舞妙一之故也

○多忠清河內守 多忠富主計助 寬永之比踏歌御節會及翌十七日舞御覽、兩度共每歲納曾利之舞役レ之、手舞足踏樂所及場中之衆人悉驚レ目無レ不レ感レ之也。其比每歲勝ニ於陵王一頃稍劣也。於ニ舞說一雖レ無レ所レ違焉至ニ其得一レ妙亦別乎

○陵王舞之秘曲有ニ日搔（ヲカク）手一也。慶安之比例年舞御覽、伯耆守狛近元舞ニ此品一所レ謂手在ニ亂序之中一。如ニ還城樂一合ニ于大鼓一而走作ニ大輪一。既欲レ廻ニ歸于本座一之時顧ニ右後一即指ニ上桴一見レ空、號ニ之日搔手一。亦號下麾ニ入日一手上也。疾走之中不レ意顧レ後、故萬人驚レ目皆稱ニ美之一

○貞享二年六月六日於禁裏有舞御覽三番也。無樂屋及舞臺立庭上而奏之、其中萬歳樂四人、其第一肥後守狛高秀也。各舞入之後、見庭上蹴地去沙、故地底之黒沙相交而足跡甚狼藉也。然於高秀無此患矣。堪能之所爲人皆感其有妙焉。後樂所之輩或嘲之曰、頃日之舞高秀一人之外皆耕庭上之白沙耳

○安藝宮嶋之舞始於平淸盛乎。傳聞今尙奏之也。其式不横鉾於舞臺而舞臺之上設穴植以舞焉。是誤古法乎、或別有一法然乎。今以其異姑記之

第六 雜篇

○余一日語樂所之年少曰、音樂之德甚大也。脩心養氣無善於樂。假令心氣躁忙之時、或彈絃或吹管、則心氣自和平而躁忙忽休矣。是實非音樂之德乎、今僅示其一端也。近世毎歳放生會音樂、參勤于八幡先爲神拜各登于山。峻坂嶮路甚勞心神。一年共同輩舒歩半町許而亦暫休焉。雖上下如此尙復胸苦氣喘汗水沾背、然神祭之時上下共奏音樂供奉于神輿、胸不苦氣不喘汗不出、是一不思議也。豈非奏樂之德乎。同輩皆是余言。座中或云、是神之惠也、又或把念珠合掌額言是佛利生之人亦有之

○古昔閣ニ樂曲秘譜一則下必數ニ簀(スノコ)ト云者一也。近世漸以ニ用レ紙者一爲レ善矣。古人敬レ道重レ物、近世人不信而輕レ物、故自無ニ堪能之人一也。凡簀之制以レ竹作レ之、其竹大五釐許、圓削レ之以ニ紅絲或紫絲一編(ム)レ之、其制大抵如レ簾而四方以レ錦緣レ之、其大隨ニ于譜一也

○或人問、今世所レ用有ニ萬春樂之曲一乎。或樂工答曰、今世不レ奏レ之、是以ニ不知一而爲レ知之過也。源氏物語有ニ萬春樂之名一也。河海鈔云、萬春樂踏歌之所レ歌、而催馬樂之曲也。所レ謂踏歌曲、我門●此殿●萬春樂●河竹皆呂也云云

○和州興福寺有ニ花原磬者一、慶安之比詣ニ彼寺一見レ之、其徑八寸許、形大抵如ニ社頭所レ懸ノ鰐口一、而面施ニ小筋(ホソキスジ)三通許一、其間作ニ花形一高一分許也。花數二十有奇、擊ニ此花一則其音各異、故世舉爲レ備ニ十二律一矣。余以ニ律管一悉試レ之、凡相協(カナフ)者不レ過ニ于七八一也。僧曰有ニ當所樂人伯耆守狛近元者一、足下知レ之乎。近元一日擊レ之稍久窺ニ磬聲一、故感ニ其志一詳說ニ此器之來歷一且問以ニ律聲相協否一。近元甚稱美云、天下無二之磬、律聲何可レ限ニ于十二一乎、其餘亦多有レ之。彼僧語畢抗顏箕居、而高嘯矣。近元者近世樂工之先達、豈爲ニ如レ此之語一哉。余聞ニ彼僧之言一而抱レ腹去

○延寶八年八月十九日　後水尾院崩御、其前十五日御不豫已危、因レ茲諸卿悉爲二院參一青侍等皆歸二踞于棠地之邊一、時當二于御殿之方一聞二音樂之聲一、於レ是青侍等伸レ氣而視焉。翌日尋レ之、近臣曰、御不豫甚危万人愁レ之、何於二御所之邊一有二音樂一乎。因二此言一皆人知三其爲二天樂一也

○近世混下樂所之裝束所與二樂屋一之名上也。著聞集云、設二樂屋於池之中嶋一、又源氏物語以下續二于釣殿一之廊上爲二樂屋一、是著レ座奏レ樂處之名也。於二賀茂一者社司等號二樂之屋一、是亦古語也

○或田舍之上臈女房、常指二下部人一呼二三下下一、皆人嘲レ之、近習之人悔レ之久矣。茲有二四十餘之男　如二家臣一一日彼男對二上臈一曰、謂二下下一之詞在二音樂之唱歌一、而笙師唱詞也、是非二賤詞一、彼上臈女房耻而止矣。彼男其一代之譽在二于茲一、語二于余一爲二一笑一。彼男南都右方樂人之末葉而暫居二飛鳥井家一也

○樂所之人授二唱歌於或公達一之時、以レ扇擊レ疊爲二拍子一。始少擊レ之後者無レ所レ憚而擊レ之、故疊中之埃氣甚起如レ煙。近化之人曰、達二于一道一之人、當二于事一必備二自然之妙一、然此樂師當二于事一如レ此有レ失也。師之不善不レ可レ用焉。後不レ召二彼樂師一云云

○或人問有二蒼海波之曲一乎。樂家人之曰、到二于今一傳レ之。余後聞二此事一、是或爲レ免二一旦一乎、抑亦

誤二青海波之曲一而混レ之乎。不レ限二于音樂之道一人只以二不知一而不レ可レ爲レ知焉。十訓鈔曰、蒼海波是新曲也。琴有レ号二易水一曲上、移二此聲於箏一而名二蒼海波一、是盤渉調之聲也。今斷絶焉。昔土佐大將赴二于配所一之時、傳二此曲於陪從一雅成于レ時詠二和歌一

教江置琴遠形見仁忍波奈牟身波蒼海乃浪仁流留登。蓋大將於二其時一所レ詠歌也。

是或雖レ似二無用之筆記一欲レ語二蒼海波之來歷一而姑記レ之

○寛永年中於二下野國日光山一有二御法事一、樂人五十人菩薩人十二人參向、仍書二此旨一而觸二送于道中馬夫之長一。或驛里人等集議曰、菩薩十二體難レ爲二于馱荷一也。樂所之輩聞レ之、因使二下從者一言上、菩薩人亦在二樂人之中一也。里人尚不レ肯曰、菩薩亦初可レ爲レ人也、願知二其大小及輕重之量一。各一夕會而覺二長途之勞眠一

○父季爲曰、下野守多忠賴居家在二室町一條之下一、昔此邊二條殿在焉、所レ疊殘之水石猶存焉、故町名號二御池一也。慶長之比忠賴妻甚惱、遂レ日針藥無レ驗。醫師措レ手、時人皆言池水之祟也。因レ茲祭二水神一奏二千返樂一、及二于其半一而池水躍レ魚入レ戸、皆人爲二奇事一、終與二彼魚於病者一、自レ是好レ食而全愈。彼妻寛永年中八十有餘死矣、存生之時余問レ之無レ異二于季爲之語一

○在二何代一乎、多氏人未明見二南殿之花一、時有二櫻樹採桑老面、橘樹胡飲酒面一也。是偏所二天與一即取獻レ之、　帝有二叡覽一　仰曰、此兩面共多氏舞曲之面也。希世之靈物、是天授二多氏一也矣。因以二採桑老之面一被レ納二于官庫一、以二胡飲酒之面一賜二多氏一。此語於二古記等之中一未レ見レ之也。然因二多氏代々之家傳一始記レ之耳。所レ謂胡飲酒之面至二于今世一在二多氏家藏一也。惜哉採桑老之面万治四年之炎上於二官庫一燒失畢

○明曆之比詣二于關東一時寓二于參河國赤坂驛一、其里中有レ寺而爲二音樂一、余使下二從者一尋上レ之、時優美年少出曰、我是此屋主也、有二音樂一之寺院號二一尊山法藏寺一、常奏レ樂也。今日之樂乃彼寺之上人頃日死去。故修二讀經音樂一、而薦二彼追福一耳。惜哉上人未二年老一而卒焉。寺院僧等皆言二遷化焉、然實非二遷化一、爲二疝(セン)氣一也。彼男子優美器量、聞二此一言一共無レ益矣、一笑之餘費二筆紙一矣

○天王寺樂人薗若狹守廣賴語曰、　文祿之比有下謂二甲(カフト)烏帽子一者上、而各著二烏甲之下一、其比爲二童稚一故其形今難二詳述一焉。如二立烏帽子一而著レ之、則至二于拜一甲不レ脫也云云。按二古記一　順德帝之御時奏二獅子之曲一、戸部政氏進二于庭中一脫レ甲掛二之腰一、而引二立烏帽子一奏レ曲、是甲烏帽子之事歟

○一年詣于千本之念佛、男女之群參列袂。余亦休于一茶店。其中有五十餘之僧、難曰、念佛之音節不協于律之高下也。傍人曰、號律者何也哉。僧答曰、律者也所謂調子也。然問答及數語。僧曰、夫五聲爲五佛之聲、問者續于此語彌詰之。於是彼僧指余名陳謝云、當世樂人之中有安倍季尙者、吾受此口次。時以神文固約不漏于他、故今不詳述之。余在傍聞此語抱腹去

訣ノ誤カ

○貞享初年京都樂工定一法曰、童男初官位　勅許之後、爲鳩峯八幡宮之社參也。是當初京都樂官居住于彼地、而神樂及每祭禮之音樂勤役焉。今也自童男令知此等之古事、則慕先祖之居地、或馴當社神樂及放生會音樂、修之則叶神之擁護、且自業亦益進耳。終永爲此式矣。按古記、太神之姓稱山井氏、亦有安倍之姓中世爲清水氏者、本住八幡之故以彼地之名爲氏（安倍亦有稱鳴田氏者）。多之姓中世有爲大澤氏者。豐原之姓又稱氏於豐、是亦八幡之地名乎。昔豐原英秋生於八幡、父成秋竊意呼之松若、然未發言、任例社參于八幡宮之時、使高良之松童製令名松童呼之松若成秋與竊欲命之名暗合焉。時人爲奇事云云。又慶長之比爲多山之運上每年八幡之里人持來柴二三束、此少之貢物憐里人之勞、而備前守

多忠季免ニ彼運上一、是近世之事也。惜哉今尋ニ多山一無ニ知人一想多氏所レ領之山也矣。因ニ家名一呼ニ之多山一乎

○樂人初位初官爲ニ寛文年中之定例一、嫡子十一歲、次男十二歲也。加級隔ニ六年一、故前後七年爲ニ昇進一、官名皆武官也

○余一日在ニ佛光寺堯庸僧正之前一。僧正曰、徒然草云、天王寺之鍾黄鍾調而無常之調子、是何之謂也乎。時醫師玄伯在レ座曰、本邦稱ニ黄鍾調一者律林鍾也。其位配ニ于南方一而屬レ火、大凡滅レ物無レ速ニ於火一、豈非レ謂ニ之無常之調一乎。及レ暮退出、歸路訪ニ上野介多忠兼一、語及ニ此事一、忠兼云、玄伯之說亦有ニ其謂一乎、然林鍾爲ニ無常之調一者畢竟是佛氏之說不レ足レ辨者也。今强論レ之則萬物皆以ニ五行一生而其滅亦以ニ五行一、金水土木亦能滅レ物不レ可ニ遲速論ニ於其間一也。想十二律者陰陽也。陰陽無レ聲而假レ管以發レ之、其相生之次第猶レ有ニ生死晝夜一也。陽六管皆生而陰六管皆死也。然以ニ林鍾一稱ニ無常一者一陽生ニ黄鍾一、次陰生ニ林鍾一、是陰管之最初所ニ以示ニ生者必有一レ死乎

○貞享第五三月於ニ佛光寺一有ニ法事一、其次第、先亂聲（此間衆僧入レ堂）次調子（此間導師入堂及着座）次音樂也。時樂所

之輩議曰、此音樂之間導師入堂可レ宜乎。導師堯庸僧正曰、亂聲者大衆集會之音聲、調子者發聲之衆僧及樂所之輩可レ成ニ意於其調一之音聲、着座後之樂者衆僧共一レ意而奉レ供ニ養于佛一之音聲也。然何以ニ此音樂一爲ニ導師入堂之眉目一哉云云時人聞以甚感レ之。凡今世之人無ニ如レ斯用レ意者一、諸宗之導師亦法ニ此意一則可也乎。此僧正博學多藝又能吹ニ篳篥一聰ニ聲律一、故梵貝之聲甚能合ニ于管一無ニ人及者一、眞偉人也

西本願寺僧等曰、當寺奏樂僅二十餘曲耳、常苦ニ其易レ失焉。然樂所之輩吹ニ數十百曲一想或有ニ不レ失之術一也。余家弟季高戲曰、竊有ニ一術一耳。因レ茲欲レ受ニ其傳一積レ日再三乞レ之。季高笑曰、自レ古音樂難レ諳而亦易レ失、是一患也。不レ失之法別無ニ子細一、惟在ニ每日爲ニ唱歌一也。僧等聞レ之大笑曰、信ニ季高從來之滑稽一而再三下ニ手於茲一拙哉

○古老語曰、豐原政秋達ニ歌道一而入ニ于集家一也、其末葉統秋歌道亦然最得レ名ニ家業一、因レ茲越前朝倉延景賞レ之、而習ニ鳳笙一、亘夜詠ニ和歌一共遊矣。口惜哉、今世樂官無レ譽ニ他事一矣（或書曰、將軍源義輝賜ニ諱字於越前朝倉延景一、因改ニ義景一任ニ左衞門督一云云）

○俗習難レ移焉、頃日樂所之輩耻ニ從レ師而得レ傳也、故多從ニ不堪之父一受レ之爲レ定矣、意古有ニ易

レ子教レ之語一、今何相戻之甚乎。其身不堪而還耻レ從レ師焉。胡得レ至ニ其極一哉。良工之人不レ然也　近世南都樂人有ニ丹後守狛光成一、妙吹ニ篳篥一、寛永年中四十歳許復新受ニ蘇合香之說於因幡守太秦兼親一、其後復就ニ兼親一受ニ萬秋樂一也。古人遇ニ術業專攻之者一必就問レ之、是無レ他焉、師之多有レ備ニ于己一之故也。或有下以ニ秘譜一習之者上、凡以レ譜習レ之無レ師之時也。或人曰、不レ擇ニ堪能一而任レ例師ニ不堪一者是弟子之誤也。師亦實不レ師、是好ニ名利一無賴之人也云云

○父左兵衞尉季爲爲ニ家業之一助一就ニ安藝守太神景治一學レ吹ニ橫笛一、亦就ニ豐原光秋一學ニ鳳笙一、常鋭レ氣勵レ業於ニ神樂篳篥一最得ニ良工之名一也。時人曰、季爲良工在ニ父飛驒守季房之功一矣。嗚呼如レ余耻ニ于斯一甚也。想人皆父爲ニ堪能一則耻以可レ終レ業也。亦爲ニ不堪一則憂以終レ業矣。一日不レ可レ忘焉。拘ニ于名利一無ニ堪能之譽一可レ耻之甚也。余於レ是不レ知ニ汗之沾レ背也

○或多氏之樂工常好下以ニ口論一勝中于人上、然其談每非レ理而多屈矣。一日與ニ傍輩一論ニ姓之戸一爭レ之不レ決焉。多氏曰、以ニ朝臣一爲ニ第一一以ニ宿禰一爲ニ其次一、凡樂工之中稱ニ朝臣一之家豐原安倍多氏也。稱ニ宿禰一之家太神太秦狛氏也。傍人不レ屈焉、因引ニ著聞集一云、保延年中朝覲行幸多忠方舞ニ胡飲酒一、頓挫豪宕極盡ニ其妙一也。因賜ニ一階一而賞レ之、又有ニ左方可レ見レ行レ賞否之議一。

仰曰、狛光則多忠方何爲二上臈一、于レ時雅定卿曰、先年兩人同日賜爵、多爲二朝臣一故叙二内位一、狛爲二下姓一、叙二外位一、忠方爲二上臈一。又日本紀等宿禰之輩因二勲勞一而賜二朝臣一其例實多也。傍人閉口矣、後尋レ之其人笑云、吾常論レ事而恨二其毎(ツネニ)屈一焉、故數日習レ之耳、今雖二其事一亦會不レ覺焉。余亦一笑去矣

○毎歳南都春日社祭禮之日有二東遊之歌一、京都樂工多久富家傳勤レ之也。父多久貴之時有二故障一、因傳二彼曲余家弟安倍季高一令レ役レ之。其時季高雖レ爲二六位一著二五位人之上一、是依二古例一也。或人曰、以レ歌爲レ本故崇(タツトフ)レ之、附物者爲レ助二歌聲一耳。中華之奏二音樂一亦歌者在レ上、是崇二人聲一之故也

○或僧難曰、舞樂之名目有二振鉾一和訓惠牟不、亦樂字和訓羅久、是古人不レ知レ字之誤、今爲二樂家之故實一耳。余曰然、今以二一譬(タトヘヲトツテ)一解レ之也。字書菴字烏含切、而暗平聲也。俗復以二也牟和牟奈牟之三韻一如二喜菴恕菴林菴一可二以レ此知一焉。蓋因二上字一易レ韻耳、若從二本韻一直呼則礙レ口而不レ穩(ヲダヤカ)也。凡以レ字辨レ事而易レ辭 和(ヤハラクル)レ聲者是吾之國風也。樂名越殿樂和訓惠天牟羅久 琵琶之名所鹿頸和訓志此類可二世實多一也。 時或武臣在レ傍曰、貴僧何唱二阿彌陀之名號一呼二奈毛多、或奈伊多一遠二其比一

哉。彼僧因此兩語閉口而共一笑畢

○寛永年中詣關東歸路寓于駿州江尻驛時旅行之同輩出數船遊于三保余亦誘多忠朝共至彼地神拜畢而去社邊一二町憩于松樹之下仍以兩管（笙忠朝、篳篥某季尚）奏音樂一二曲而奉納于明神。忠朝又歌駿河歌余附管折返奏之、歌聲振林木清興不可言焉。茲老翁之禰宜一人來隔十間計而倚于木蔭聞之、終曲之後去焉。舟人云、日暮早乘船、然隔海中前有薩陀山後復有富士山而海上之夕陽殆忘去留故無催歸舟之意。時先老翁忽然來曰、入夜則必可雨降風波荒也。因出舟。舟人疑曰、雖我久在此處然今翁竟未見之。漸歸旅寓果大風暴雨後聞他人之遊船悉遇此難而甚苦焉。於是乃知、彼翁之神矣。如此奇事自古間有焉。古記之所傳不可誣也。是神明與律聲相和之故也

已上

右類話之卷總七十二章

樂家錄卷之四十八終

已上

樂家錄卷之四十九

安倍季尙編輯

疑惑

本邦舊記之中有二未レ曉之說一諸家專用レ之爲レ可矣。昔日述二此說一遇二于世一乎、今世嘲レ之而不レ信。余亦惑レ此、故聚二集之一爲二疑惑之卷一矣。亦舞卷及本邦樂說多雖レ有二惑說一直載レ之者備二于卷一以爲レ全之故也

第一配二八方一律名（此中細書律名余所レ記也。舊記所レ記調名也）

艮鳧鐘調（賓）東雙調（仲呂）巽上無調（應鐘）南黃鐘調（林鐘）坤壹越調（黃鐘）西平調（太簇）乾下無調（姑洗）北盤涉調（南呂）

按律起二黃鐘一而餘隔レ八相生也。其說記二調名一暫述レ之、第一壹越第二黃鐘第三平調第四盤涉第五下無第六上無第七鳧鐘第八斷吟第九鸞鏡第十勝絕第十一神仙第十二雙調如レ此相生矣

配二四時一圖東（角音下無）西（商音平調）南（徵音黃鐘）北（羽音盤涉）中央（宮音壹越）如レ此、然右圖以レ東爲二雙調一以レ乾爲二下無一所レ未レ曉レ之也

第二橫笛及鳳笙調子吹品（如本）

横笛及鳳笙古人詳形ニ容其曲體一矣。想古人有下至ニ其妙一者上傳レ之也。實非ニ賤工所ニ能知一焉。如余不肖未レ易レ曉レ之也。今暫載ニ之疑惑卷一、是非レ卑(イヤシムル)ニ古人一正竢(マツ)ニ後賢明ヒ之耳

横笛調子吹品如本

壹越調品玄 如山河落張岩間　入調 是連ニ吹品玄一調子也通例也

上調子 入息高吹也如障子打懸精砂

平調品玄 如斑線行閑引延　臨調 如秋風過荻上葉

雙調品玄 如鐵樹開金銀花　入調 如朝立容聞鷄鳴

黄鍾調品玄 如隔春霞聞鶯聲　入調 如夏山蟬聞木高

盤渉調品玄 如楊柳枝靡春風　入調 如冬夜聞囀渚鶴

太食調品玄 如萩（荻イ）原不潤露枯　上調子 如俄霹靂靘鳴出

安摩 如木枯和ムラ〳〵吹散紅葉秋山

鳳笙調子吹品如本

壹越調々子 明障子如掛砂可吹之

平調々子 春柳ノ風ニタヲレタルカ如クニ可吹之

雙調々子 秋草ノ花サキ亂タル中ニ幽玄ナル男ノ刀ニ手ウチカケテ立タル如ニ可吹之

黃鍾調々子 銚子ニスミタル酒ヲ入タルヲ見カ如可吹之

盤渉調々子 何ニ喩ヘツヘクモナク只シツカニ延カケテ余ノ調子ヨリモシツカニ可吹之

太食調々子 板敷ノ下ニテ蝸牛ノ角ツキヲスルカ如クニ可吹之

第三 人長品說

體源抄曰、舊記曰、兼氏人長之時於二礒等之曲一鯛於釣登歌之時、以レ榊爲レ垂レ釣之体一時人稱二美之一矣、後代遺擧樂人助貞聞レ之無二其骨一而學レ之、則万人笑哢焉

私曰、人長於二礒等之曲一以レ榊垂レ釣之品謬說明焉。人長舞者古今限二于早韓神・早歌・其駒之三曲一也、蓋昔日雖レ不レ舞有レ座學レ之乎、訝焉

第四人長蹴レ軾之說

人長家記曰、神樂庭燎之時人長蹴レ軾者、準ニ軾於天岩戶一深謀遠慮之遺意也。又庭燎之所作人各引ニ軾二三寸一是亦此言也云々

私曰、寬永年中四辻季繼卿命ニ人長備前守多忠行一不レ可レ蹴レ軾被ニ下知一、然達謂ニ之故實一、因漸可レ用レ意了簡畢

第五奏ニ送葬一之曲

竹林樂、廻忽、柳花苑

右曲奏ニ送葬一者見ニ于舊記一。私曰、君崩三年、四海遏ニ密八音一、且曰、鄰有レ喪則舂不レ相、里有レ殯則不ニ巷歌一、是聖典也。初喪作レ樂送レ葬者文公家禮所ニ非議一、後代之頹風也。本邦送レ葬用レ樂不レ知レ始ニ于何時一、未レ曉之說也。近代送葬不レ奏レ樂者幸也。永禁ニ止焉一可乎

第六吉事不レ奏之曲

玉樹・皇麞・老君子・廻忽・扶南・想夫戀・王昭君・柳花苑・遊子女・竹林樂已上十曲

私曰、右曲說有ニ本邦樂曲出所之記一乎未レ考、所謂出所之記大率不レ足レ信、亦其說不レ可ニ一決一

矣

第七合ニ樂曲於六字名號一說

續教訓抄曰、堀河院御時講演之時、春鶯囀入破之大鼓如ニ廻忽之六羯鼓一加ニ拍子一、然令ニ諸家一被レ尋レ之。狛光季曰、有ニ中古無雙之管絃者一、而以ニ南無阿彌陀佛之六字一有下作ニ合于六羯鼓一之曲上、入破等之曲不レ可レ相ニ替之一奏レ之也云々

第八灌頂之說

季音記曰、樂曲有レ謂ニ灌頂一也。指ニ樂曲至極之秘曲一謂レ之、則萬秋樂也（此曲雖ニ本非ニ大曲一而準ニ于大曲一、故以ニ此曲一爲ニ灌頂一）式設ニ疊二帖一置レ机覆ニ打敷一置ニ香爐一而於ニ打敷之上一披レ譜傳ニ授之一。或人曰、本ト机上以レ簀覆レ之、今以ニ打敷一易レ之耳（簀者割レ竹以ニ紅糸一如レ簾編レ之四邊皆施レ縁也。縁用ニ錦或段子等一也。或人曰、上古見ニ樂譜一常於ニ簀上一披レ之故也。然則本覆ニ机上一用レ簀者有レ據乎）

一說曰、灌頂者非ニ萬秋樂一以ニ荒序一爲ニ灌頂一云々

今按ニ兩說一以ニ萬秋樂一爲ニ灌頂一者有ニ其理一乎。如何者、灌頂者本佛氏之修法也。舊記所謂萬秋樂者本天竺之樂而配ニ佛說一曲也。成ニ此說一則以レ之爲ニ灌頂一不レ可レ疑乎。又當時樂工一者若狹守太秦廣賴曰、（行年八十餘歲而達ニ其道一者也）古者以ニ四箇大曲一皆傳授号爲ニ灌頂一、然皇帝團亂旋二曲者譜傳

而已其傳斷絶、故今以二萬秋樂一爲二灌頂一、以レ之爲二秘曲至極一也云々

第九譜渡之法

體源鈔曰、蘇合萬秋樂譜渡之時、掛二釋迦彌勒妙音之像一供二花香一、禮盤上敷二千種一懸二袈裟一右三尊之名号各、百返唱レ之至二于禮拜一南無妙法蓮華經成佛得道頓證菩提出離生苑（死ノ誤カ）。誦二此文一而後傳二授之一也。蘇合萬秋樂灌頂以後口傳也。能々可レ秘レ之云々

皇帝團亂旋譜渡之時、掛二不動毘沙門妙音之像一供二花香一成二禮拜一唱二名号一、而銀盤金鉢盛玉供レ之敷二正地錦一（一本正作レ赤）置レ笛而傳二授之一也。凡於下無二長押（ナゲシ）及天井（テンジヤウ）一之家上不レ可レ相二傳之一。此曲最一之秘曲也

春鶯囀譜渡之時掛二阿彌陀觀音妙音之像一供二花香及梅花鶯止之作物一、而後傳二授之一云々

桃李花譜渡之時備二花香一而供二赤白桃李于佛前一而後傳二授之一云々

私曰、不レ記二大尊用一レ何者一、以上載二于蘇合之次一、疑或法大抵同二蘇合一故畧レ之乎

蓮華樂譜渡之時掛二觀音妙音之像一供二花香及赤白蓮花一、而成二禮拜一唱二名号一（無二生花一則用二造花一）而後傳二授之一云々

秦王破陣樂譜渡之時掛㆓不動毘沙門妙音之像㆒供㆓花香㆒成㆓禮拜㆒奉㆓武具㆒而後傳㆓授之㆒云々

右樂曲相傳之式法所㆓見于舊記㆒甚無㆑謂不㆑足㆑用者也。近世此事斷絶、且知㆓其法㆒者亦鮮、是大幸乎。今述㆓舊記所㆑載者惟姑備㆓于博聞㆒耳非㆓必用㆒焉

第十　萬秋樂異名如本

舊記曰、有㆓萬秋樂二十五之異名㆒、是表㆓二十五菩薩㆒矣。載㆓體源抄㆒之名目擧㆓之左㆒

金聲萬秋樂只拍子破マテ　慈尊一首樂只拍子付第五說二帖マテ　慈尊陀羅尼樂第三說入只拍子五帖マテ　慈尊萬秋樂序破二三四五六帖各拍子十六序三返

〔一本北〕慈尊功德樂序六帖許吹　慈尊武德樂〇見佛聞法樂樂拍子付第三說三帖マテ　元老萬秋樂自破此帖マテ樂拍子付第二說四帖マテ　玄朗萬秋

〔拍ノ上体源抄「九」字アリ〕樂只拍子第六說付五帖マテ　絃歌萬秋樂至于六帖皆只拍子又說只拍子時者二三四帖只拍子而自第八第拍子爲樂拍子　仙哥萬秋樂連二三帖許吹之大曲而無序吹　曼陀萬秋

樂樂拍子同說付　天地和合樂即二帖マテ　菩提樹下樂即二帖マテ　一乘法華樂即二帖マテ也　唱歌萬秋樂即五帖　神仙萬秋樂即六帖　落

天萬秋樂連五六許吹慈尊終　大和萬秋樂說時者序三返半帖後大鼓三下付返　赤白萬秋樂序不吹大曲吹于切々無序吹　彌陀引攝樂序破許但破終大曲吹有序　蓮

華萬秋樂六帖許二返無序　宮商萬秋樂至㆓四帖㆒樂拍子自㆓半帖㆒大曲是後白河院御說　九品萬秋樂序三品破六品有㆑詠有㆑序　大和萬秋樂至㆓六帖㆒八拍子吹㆑之、

自㆓四帖第八第九拍子㆒大曲吹也。延吹說短說者五六帖兩品擊㆓三度拍子㆒也

已上二十五名（此中出大和萬秋樂名二也。一本有出世成道樂之名也。所謂二名中何乎爲彼乎）

第十一　三箇萬秋樂之說

慈尊萬秋樂（自一帖至四帖中曲吹自五帖之返附大曲吹）　大和萬秋樂（自一帖至六帖中曲吹）　絃歌萬秋樂（自一帖至五帖只拍子而六帖大曲吹也）

第十二　五箇萬秋樂之名

慈尊功德樂　大和萬秋樂　宮商萬秋樂　九品萬秋樂　曼陀萬秋樂

第十三　八箇萬秋樂之名（曲法詳于奏樂故實及加節卷也）

唱歌萬秋樂　絃歌萬秋樂　元歌萬秋樂　慈尊萬秋樂　慈尊來迎樂　大和萬秋樂　金商萬秋樂
曼陀萬秋樂

第十四　十二箇萬秋樂之名

絃歌萬秋樂　元老萬秋樂　仙歌萬秋樂　唱歌萬秋樂　神仙萬秋樂　大和萬秋樂　慈尊萬秋樂
慈尊武德樂　金性萬秋樂　曼陀萬秋樂　見佛聞法樂　菩提樹下樂

右疑惑之卷總十四章

樂家錄卷之四十九終

雜篇目錄

已上

樂家錄卷之五十終

安倍季尚 編輯

雜篇

往年撰樂書事多有遺漏者、故今復集之爲一卷以附其後

第一 三節立樂之事

或人曰、元日踏哥者內辨降于軒廊而著兀子令官人乞樂時立樂奏之也。於白馬節會本無立樂。因今世之法有二法、一曰、如元日等、二曰、無令官人乞樂之法。續于芒牙之奏立樂奏也。（今謂芒牙者內辨於軒廊披一紙御覽謂之芒牙也）抑謂芒牙者當初孺姬參入被之御覽号之芒牙也。如玉樹後庭花等者也、自何時乎此法爲斷絕、故準於元日踏哥代于立樂令官人乞樂是一法也。又一說隨古法兼而約之樂所輩續于芒牙奏立樂被令奏之云云

第二 和歌披講之事

和歌之披講本無三管附物雖禁裏御會無被用之例頃於諸臣之亭被用之者近代之式也。然今世往々被用之則是亦不可不知、故圖其大畧耳

講頌輩蓋人數不相定

懸二人丸之像一

同	同	同	同	同	同	同
		樂工	樂工	樂工		

文臺

講師

或不レ懸二人丸之像一也　先讀師取二文臺之上懷紙一置二于左傍一、而披二一枚一置二之文臺上一、次講師讀二上之一。次披講發二聲之一、而講頌之輩各助音、三管亦同附レ之、同一止レ之每歌如レ此

第三　賀茂社　御宸翰之事附音樂之事

往古於二賀茂社一有二舞樂一、其後無二祿賜一故諸家不レ能二勤仕一竟至二斷絕一矣。今世特獻二神供一之時奏二音樂一是上古遺法僅存耳、而笙豐原篳篥予家此兩家勤レ之、而不レ雜二他樂器一、於レ是余亦爲レ之懷二不平一有下欲レ止二社參一之意上。而不レ止レ之者、祖季房時辱拜二宸翰一蒙下可レ勤二彼社奏樂一之旨上、且畏二神明一之故遂無レ怠レ之、於レ予勤レ之三十余年也。然寬文十二年語二樂所一各意同一勤レ之、後亦有レ幸受二大家之助銀一以二其利子一欲三漸復二古例一、今也豐原太神安部三氏之輩交二三皷一奏レ之。

又今年貞享第五戊辰春二月七日庚戌蒙二　仙洞院宣一而毎祭之外設二一日一奏二大曲一也。此趣意奉レ祈二　玉躰御安全一且又音樂欲レ令レ無二永々斷絕一之故也（下鴨音樂之事父季當日至二于文祿年中一毎歲一度奏二音樂一而遂及二斷絕一云云）

祖拜賜之　御宸翰

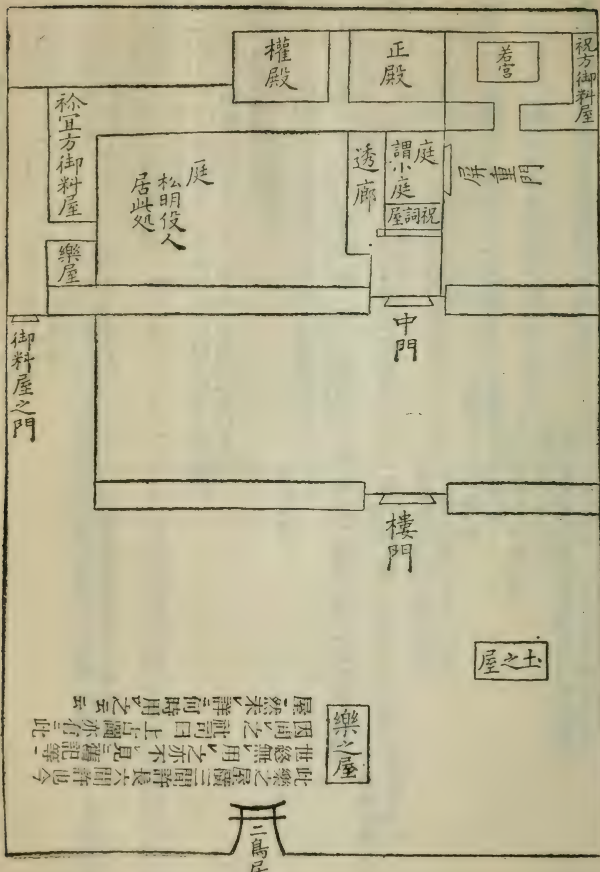
すゑをこあこめこり たてられゆうへはひちりきのこりふんもりあきにあつけをかれゆかみかも下かも（自是裏へ之）てんちいけすゑをここきのここくすゑ ふさにここ〳〵く返くたされゆいよ〳〵ほうこういたし（自是宿ゝ書）ゆへのよし心そ申ゆへし

四つし大納言このへ

右引合紙二枚表紙之裏上端有二年月一

仰（天正八 四十四）此レ如

賀茂社畧圖

權殿
正殿
若宮
祝方御料屋
祢宜方御料屋
庭
松明役人居此処
透廊
庭 謂小庭
祝詞屋
樂屋
中門
御料屋之門
樓門
土之屋
樂之屋
此樂之屋號三間許長六間許也今世欲無ﾚ用ﾚ之亦不ﾚ見ニ諸記等ニ因ﾚ之社司曰上古圖亦有ニ此屋ニ然未ﾚ詳ニ何時用ﾚ之云
二鳥居

献神供之畧式 附奏樂節（是今世予所見示之章雅耳）

賀茂社者（神號別雷 皇太神宮）兩社相並而向南（東正殿也前有透廊、西號權殿無透廊、此權殿人王五十代 宇多天皇始御造營也。詳述年中奏樂卷）神供調進所在神殿之東西（謂之御料屋、但東祝方、西禰宜方也）樂之屋在坤方也。及於刻限禰宜祝等著座而後神供來社頭（散位）役之、但自兩門奏警蹕、內陣御供祝方納之諸子經樓門中門入也。外陣御供禰宜方納之櫃自御料屋之門入也

次別當神殿鎰渡正祝

次目代立松明自昇重門入立于小庭向北（晝神事無此儀）

次正祝參進于階下一揖昇階、又一揖而欲開御戶時自樂之屋奏亂聲

次開御戶一揖而下階之時、神主參進共相並一揖（階下）昇階一揖而入內陣（但正祝東神主西著座云云）

次正禰宜權禰宜參進相並拜如先而著座外陣（外陣縁也。但正禰宜西方向東、權禰宜東方向西）

次權祝片岡禰宜參進相並一揖居階半（權祝東方向西、片岡禰宜西方向東）

次片岡祝貴船禰宜參進相並一揖、居階半（片岡祝東方向西、貴船禰宜西方向東）

次貴船祝新宮禰宜參進相並一揖座階下（但隔階左右座也。貴船祝東方、新宮禰宜西方、各向南也。已下祝東方禰宜西方也）

次太田禰宜新宮祝參進拜揖如ㇾ先
次太田祝若宮禰宜參進拜揖如ㇾ先
次若宮祝奈良禰宜參進拜揖如ㇾ先
次奈良祝澤田禰宜參進拜揖如ㇾ先
次澤田祝氏神禰宜參進拜揖如ㇾ先
次氏神祝參進拜揖如ㇾ先
已上禰宜祝總二十一人也。此中神主、正禰宜、正祝、權禰宜、權祝五官者本社預、其外十六人末社預也
次自二內陣之中一捲二翠簾一
次警蹕謂二之御先一神人役ㇾ之
次調子奏樂
次獻二進神供於內陣一祝等各傳供
次垂二御簾一而祝等各一揖退但以二下﨟一爲ㇾ首此時止二聲樂一祝等各著二座於祝詞屋一向二于神殿一一列西首
已上內陣之法也

外陣備ニ神供ヲ之次第

先權禰宜同祝參ニ進於階下ニ一揖（但權禰宜者昇レ階又一揖權祝居ニ于階半ニ）

次外陣搆ニ机二箇ヲ（外陣緣也。權禰宜役レ之）

次机本立ニ紙燭ヲ（晝神事無ニ此儀ヲ）

次警蹕

次奏樂

次獻ニ進神供ヲ一揖退、此時止ニ聲樂ヲ（但祝往ニ祝詞屋ニ列）

次片岡已下之祠官參ニ勤于處々末社ニ神人申ニ土祭ヲ、後賽已後於ニ祝詞屋ニ各一揖而奉ニ祝詞ヲ後拍カン手テ

（已上外陣之法也）

外陣徹ニ神供ヲ之次第

先權禰宜參進一揖而昇レ階

次權祝參進一揖而立ニ于階下ニ

次警蹕

次奏樂

次徹ニ神供一（是外陣神供也）而後一揖退、此時止ニ聲樂一

（已上外陣之法也）

内陣徹ニ神供一之次第

先神主正祝參ニ入于内陣一次第如レ先

次權祝權禰宜并末社司等參進如レ先

次自ニ内陣之中一捲ニ翠簾一

次警蹕

次奏樂

次徹ニ神供一（是内陣神供也）

次及レ垂ニ御簾一改奏ニ聲樂一也（是卽爲ニ罷出音聲一也。此間祠官等下﨟二人相並一揖退）

次閉ニ神殿戸一之後止ニ聲樂一而樂處退散

已上

右供ニ神供一之式凡每度如レ此、奏ニ聲樂五曲一乎。其返數隨ニ于時宜一耳。又臨時祭者神供備ニ兩社一其法準ニ之左一。又曰、樂處退散之時執ニ松明二箇一明レ之也。調進役人居ニ廣庭一、最晝神事無ニ此儀一

臨時祭兩社備ニ神供一之次第

先正殿內外兩陣獻ニ進神供一如レ先、而徹ニ外陣御供一而假閉ニ正殿之戶一

次開ニ權殿之御戶一（權祝役レ之）于レ時奏ニ調子一（奏樂節皆如レ前）

次兩權官（權祝權禰宜）參ニ進于階下一相並拜禮而內陣勤役如ニ本殿一（捲ニ御簾一時奏ニ聲樂一備ニ神供一而後垂レ簾時止レ曲。已上每祭如ニ正殿一）

次權官已下社司參進獻ニ進外陣御供一（搆ニ机等一立ニ紙燭一之後奏レ曲備終後止レ曲如ニ本殿一）

次末社之祠官參ニ勤于處々末社一神人申ニ上祭一後著ニ于祝詞屋一而各一同拜禮奉ニ祝詞一（預大夫）賽已後拍子

次徹ニ內外神供一之法、每祭如ニ正殿一也（但權官當ニ于參進之時一奏レ曲、外陣御供徹之後止レ曲又入ニ于內陣一而捲ニ翠簾一時奏レ曲、徹之後止レ曲、每祭同）

次閉ニ神殿之戶一

次正殿之儀神主正祝參進而徹ニ內陣神供一（但捲ニ翠簾一之時奏レ曲、及レ垂レ之改レ曲奏ニ罷出音聲一也。已上每祭同）

神供每節奏樂之目錄

正月朔

先奏二雙調々子一毎節始先奏二調子一皆倣レ之

第一內陣獻二神供一之時春庭樂

第二獻二于外陣一之時柳華苑

第三徹二外陣神供一之時鳥急或新羅陵王急

第四徹二內陣神供一之時賀殿急

第五武德樂奏二此曲一之間閉二神殿之戶一

同六日

第一慶雲樂　第二三臺　第三鷄德　第四春楊柳　第五長慶子

同十五日

第一春鶯囀颯踏　第二入破　第三鳥急　第四遊河鳥　第五武德樂或破第四賀殿第五同急

三月三日

第一喜春樂　第二桃李花　第三海濤樂　第四安城樂　第五拾翠樂

葵祭（四月二番酉日）

第一十天樂　第二廻盃樂　第三酒胡子　第四安樂塩（或壹團橋北庭樂賀殿急）　第五武德樂

五月五日

第一賀王恩　第二傾盃樂　第三庶人三臺　第四拔頭　第五長慶子

今日樂處頂ニ載外陣御神供ヲ。但及レ徹レ之即使ニ人受一之於ニ調屋一。凡供物等之數御飯一高盛二十四種也。田口調ニ進之一。支配者供御所神夫兩人也

（戴ノ誤カ）

水無月

第一感城樂（或泛龍舟）　第二平蠻樂　第三改ニ平調一（音取）感恩多　第四倍臚　第五鷄德

九月節

第一五常樂（或永隆樂）　第二春楊柳　第三勇勝急　第四褁頭樂　第五長慶子

御火焚（初卯）

第一烏破（或歌曲子）　第二賀殿破　第三同急　第四陵王　第五酒清司（或壹團橋武德樂）

臨時祭（十一月二番酉日號ニ北祭一是也。祭禮之起年中奏樂之下記焉）

第一採桑老　第二萬秋樂破　第三越殿樂（已上正殿神供樂也）

權殿第一宗明樂　第二蘇合急　第三青海波　第四秋風樂　第五白柱

正殿第四蘇莫者　第五千秋樂

今日樂所兩人有下行米一斗也。但彼地以尋常七合爲一升、以富處升一斗也。權禰宜刑部大輔盈久曰、臨時祭至于中比斷絶、然慶長年中爲氏人當所家軒驅催令再興之、故諸役人等別有下行、而年預爲之支配云云

備神供之時奏蘇合一具法

第一自序至于七拍子　第二三帖　第三四帖　第四五帖　第五破急

右所記舊例也。私曰、第二之樂自三帖已下聊可早奏之、不然則樂曲長而不可止神供之間、蓋上古樂曲短而有不足乎。舊記曰、每帖末連吹調子之一句、而以壹越可吹止之。是當社神供之時合奏之一法也

第四　八幡宮祭禮音樂畧式

正月朔日御節　亂聲次萬歲樂長慶子

於若宮殿　三臺塩破五常樂破

同夜修正會　亂聲登高座之時喜春樂、　次三十二相之時散吟打毬樂六返鳥急二返　次舞樂萬歲樂、地久

次偈頌十二返　下高座之時長慶子每夜修正式大畧同之

同二日御節　萬歲樂、千秋樂

於二若宮殿一　鳥向樂、宗明樂、白柱

同夜修正會自二今夜一登高座之樂不二相定一蕃鍾調之樂中用レ之　舞樂賀殿、延喜樂

同三日御節　太平樂破急

於二若宮殿一　裹頭樂五常樂破急

同夜修正會　舞樂太平樂 古鳥蘇

同四日夜修正會　登高座之時安世樂、舞樂三臺 皇仁

同五日夜修正會　登高座之時感城樂、舞樂甘州 林歌

同六日夜修正會　登高座之時重光樂、舞樂散手 貴德

偈頌已後餅廻有レ之、當撿勾進二東樓門一之時吹二調子一奏二鳥向樂一、而置二餅於御前一退之時止レ樂

同七日御節　春庭樂胡飲酒破

於二若宮殿一　鳥破賀殿破急

同夜修正會　登高座之時聖明樂、舞樂陵王、納蘇利

今夜無二退出之樂一、舞樂已後經僧持二來牛王一請二取樂處一而渡二之職事一而々分散

八日於二若宮殿一　先集會亂聲一節、社務出仕之時又一節、舞樂者右七箇夜之舞皆奏レ之社務著座之後笛一老樂目錄持二參之一、進二于舞臺之半一僧取レ之進二于社務一而後笛一老著座而奏二舞樂一

自二八日夜一至二于十四日一於二護國寺一藥師堂也　七箇夜修正會　登高座之時奏樂其儀同二于社頭一、但無レ舞

十五日御節　三臺塩破急

於二若宮殿一　慶雲樂、五常樂破急

同夜於二社頭一踏哥御節　登高座之時、廻盃樂、傳供十天樂、三十二相之時、散吟打毬樂返鳥急

於二若宮殿一奏二双調々子一、次歌二催馬樂一此殿三管附レ之、而社頭廻二一返一也

二

返

同十九日心經會　舞樂陵王、納曾利

同廿三日御節　烏向樂、千秋樂

於二若宮殿一　採桑老、宗明樂、白柱

二月初卯御節　用㆓盤渉調㆒（但六日已前有㆓初卯㆒則用㆓平調㆒）

同夜於㆓舞殿㆒御神樂韓神之時、長吏出、韓神已後神主賜㆓木綿㆒挟㆓巾子㆒於㆓舞殿㆒拜其後召人等廻㆓神寶㆒而歌㆓其駒㆒（一本早韓神）

同六日御節　用㆓平調㆒（但今日已前有㆓初卯㆒則用㆓盤渉調㆒）

同十五日御節　用㆓平調㆒

三月三日御節　用㆓盤渉調㆒

四月朔日更衣御節　用㆓平調㆒（自㆓今日㆒止㆓火桶㆒奉㆓御扇㆒）

同八日御節　用㆓盤渉調㆒

同十七日　用㆓平調㆒（神功皇后御國忌）

五月五日御節　用㆓盤渉調㆒而競馬之後舞㆓樂陵王、納蘇利㆒

六月晦日御祓也　用㆓平調㆒

七月七日

同十五日

同夜安居直裝束長吏出時亂聲傳供幷下高座之時奏㆑樂

八月十五日放生會也樂人著㆓淨衣㆒先集會亂聲

次振鉾、而奉㆑移㆓三所御輿於外殿㆒、其後奉㆑寄㆓神輿於外殿㆒御行之間奏㆑樂慶雲樂

次御節奏樂弄搶、右方吹㆑之次傳供之樂、次小亂聲、次奏樂安樂鹽左方吹㆑之次舞樂迦陵頻胡蝶次祝、次馬司御馬還出時奏㆓亂聲㆒、次行道之樂鳥向樂有㆓一曲舞㆒次登高座之樂河水樂次舞樂感城樂次讃、次舞樂登殿樂次梵音、次舞樂承和樂次錫杖、次舞樂綾切次下高座之樂千秋樂右方吹次勅樂萬歲樂、延喜樂、賀殿、長保樂次童舞五常樂、地久次退出之樂長慶子次還御之樂還城樂

九月九日御節

同晦日奉都婆會相撲之後舞樂陵王、納曾利

十月朔日更衣御節自㆓今日㆒止㆓御扇㆒奉㆓火桶㆒

十一月初卯御節

同夜御神樂如二月也

十二月十五日

舊記曰、每月御節平調與ニ盤涉一互用レ之、仍不レ記レ之云云

第五

神主祭畧式

先樂官著ニ座于廟一、次祭主出仕而迎レ神之時、平調々子終聲樂（五常樂急）初獻奏ニ聲樂一（太平樂急）亞獻奏ニ聲樂一（鷄德）終獻奏ニ聲樂一（三臺鹽急、已上各二返）食頃（頌之）奏ニ聲樂一（林歌、但三返陵樂）送レ神奏ニ聲樂一（還城樂）

等（能澤氏伯耆守狛近元　左　篳篥甲斐守狛光逸　笛越後守狛近豊　大鼓修理亮　彼家侍臣也　笙　衞門志狛高秀　左將監狛近久　左將監多久家　秦兼賴）

右萬治三庚子年八月十八日、備前大守

少將平光政祭レ之、而以來每年無レ絶

亦一圖

先出ニ通贊一高聲呼ニ序立一之後各出仕（先樂工著座、次陪祭及贊禮祭主進列立也。言ニ通贊一者節之次第導役人也。已下唱レ之記者皆通贊役レ之）

次迎神唱レ之時奏ニ聲樂一、（五常樂急）而祭主及贊禮陪祭各四拜之後（謂ニ之鞠躬拜一）止ニ樂曲一

次初獻唱レ之時奏ニ聲樂一（慶雲樂）

次進饌唱レ之、而後祭主焚レ香拜之後（謂ニ之俯伏拜一）止ニ樂曲一

次祭文唱レ之後讀二祭文一贊禮役レ之

次亞獻唱レ之時奏二聲樂一萬歲樂而祭主獻レ酒本座退後止二樂曲一

次終獻唱レ之時奏二聲樂一三臺鹽急獻レ酒之法如レ前而止二樂曲一

次飮福唱レ之是者神前飮酒祭主授福之儀

次徹饌唱レ之時奏二聲樂一鷄德而徹レ之後止二樂曲一

次送神唱之時奏二聲樂一還城樂而鞠躬之拜禮畢止二樂曲一

鳳笙左衞門志豐原壽秋 篳篥左衞門志安倍季則 羯鼓飛彈守安倍季尙 不レ交二他樂器一者祭主憚レ世之故也

第六 雙調青海波之事

或曰、雙調之中青海波者依二後陽成院勅一、相二渡之一雩之時被レ奏レ之、然今按此曲既見二于体源鈔一、永正比豐原統秋所レ撰也 然則或人說謬自可レ知矣

第七 知律聲之善否一後奏二樂曲一古語

舊記曰、宇治殿曰、 堀河院曰、凡絃管未レ熟則不レ聞二得聲律之善否一、故凡奏樂可二皆悅一レ之、及二

功至耳明　則凡奏樂皆不合于心可以之試其業之巧拙

第八　論天竺林邑樂曲

舊記天竺國樂曲與林邑國樂曲分爲二部各擧題目然林邑亦天竺地、則可共謂天竺之樂乎。其所謂林邑之曲者、林邑亂聲、菩薩、迦陵頻、胡飲酒、蘇莫者、抜頭、倍臚七曲也。是皆奏舞時、用林邑亂聲者也。此外輪鼓褌脫、劍氣褌脫二曲亦爲林邑之曲總九曲也。所謂天竺之樂曲者、玉樹後庭花、河水樂、安摩、伎樂（蓋安摩伎樂笛奏之不用他器）扶南、河南浦、散吟打毬樂、蘇合、萬秋樂、青海波、散手、秦王、總十二曲也。是雖舊記所載不足盡信乎。如何者、玉樹、秦王二曲載於文獻通考、則爲中華曲明矣。（玉樹陳後主所造、秦王太宗所造、而後號七德舞此曲也）扶南者文獻通考載之曰、天竺曲也。今想其全体、實如不似中華曲乎。宜哉、天竺曲也、因之按　蘇合、萬秋樂、青海波、等曲蓋中華之曲乎。本邦雖不能制樂達音、而積功久　則發聲一体有自然得之乎。今詳三曲聲音節奏則於中華曲尤可爲善曲乎。非彼扶南之体類天竺者西夷僻地也。何得制此等曲乎。愚按本邦素崇佛託事於佛氏則其道盛隆也。故昔日樂師思其業　見貴重謂樂曲亦多出於天竺乃表其題目以傳之後世終以爲信乎

第九 法隆寺鐘律聲之事

世傳和州法隆寺鐘者聖德太子建ニ立此寺一之時所レ鑄之鐘也 世謂ニ南無佛之鐘一是也。此音當ニ于双調一也。律本名號ニ仲呂一 若後世律聲高下混雜、則以レ之可レ爲ニ其證一、而詠ニ和歌一殘レ之

南無佛乃舍利遠茂出須七鐘昔茂佐會那今茂 雙調。謂ニ七鐘一者每日出ニ舍利一之前鳴ニ此鐘一七點故號

寺僧曰、此歌傳ニ謂和泉式部一也。然不レ見ニ于彼集一未レ詳ニ是非一。余往年至ニ彼地一之時、考ニ鐘聲一大抵當ニ于壹越一也。律本名號ニ黃鐘一 曰ニ雙調一不審

第十 犄合

建保四年十二月廿日於ニ一院御所一犄合勝負參音聲萬秋樂破而振桙 左忠綱 右清則 次競馬 此間奏ニ泊龍急一 次輪臺二人 忠綱 清眞 青海波二人 朝成 仲朝 新靺鞨四人 但大史二人清則宜仲 六位二人信 政則 退出崑崙八仙急

信ノ下字歟

笙 孝俊 篳篥 右衞門大夫 笛 家長 鷄婁 忠綱 一皷 清則 鞨鼓 孝道 三皷 兵庫頭 大皷 醍醐兒 春若 鉦皷 源藏人大夫

第十一 東宮御元服之舞樂

貞享第四丁卯正月廿三日於ニ紫宸殿一東宮御元服 加冠一條關白右大臣冬經公、理髮醍醐大納言權大夫冬基卿 刻限亥時、而後有ニ

御節會之作法、而奏二舞樂一。凡其法每歲如二節會一、傳者鷹司右大臣兼熙公降二紫宸殿一立二于軒廊一向二于南一以二官人一令レ乞二立樂一其法二聲也。每發如二節會一于時左右樂人奏二參音聲一慶雲樂。但左者自二日華門一右者自二月華門一行列而立二列紫宸殿之前一舞人四人樂人三管各二人三鼓已上十三人右方倣レ之總廿六人各立定後止二音聲一、而奏二舞樂二番一萬歲樂、延喜樂、賀殿、地久而奏二退出音聲一、長慶子而徑二本路一入二于左右之門一而後止レ音退散畢

右式兼所レ設レ渡レ仰也。今宵依二雨氣一無二行列一也。立樂於二陣屋之前一奏レ之、舞樂於二軒廊一奏レ之、東面

第十二　聲音字義

禮記樂疏聲音　頖宮禮樂疏曰、單出曰レ聲、一字一聲也。雜比爲レ音、數聲合レ聲也

第十三　歌謠字義

頖宮禮樂疏曰、五聲遞（タカヒニ）變是之謂レ歌、徒歌則謂二之謠一

第十四　呼二樂器數一之說

和琴一面呼レ之見二于延喜式一　琴一張見二盛衰記一　箏一挺盛衰記有二琴一挺一、疑其文段似二于箏一、故暫記レ此　琵琶一面諸書所レ記也　笙篳篥橫笛各一管呼レ之、古今之例也

第十五 絃彈之字

絃彈之字並用彈字、然隨于器異乎（和訓比久）琴用皷字（見于續日本紀文德實錄等、最同大唐書）和琴用撫字（舊記之外未考所記之書、按日本紀用琴乎）箏用皷字（舊記之外未考所記之書）琵琶用彈字（諸書所記）之字是也

第十六 笙篳篥簧字

笙之簧者用簧字、篳篥之簧者舌字或首字用之也。或人曰、篳篥筒音之譜字舌字記也。是直蘆聲之音也。故即用舌字、又首字者非舌直呼之首也

第十七 謂告之事

樂處之詞有謂告也。按舊記假令備神供等時、欲令吹止音樂時謂尒、是告吹止之節言也。今世多令亂聲或亂序吹止時耳謂爾

第十八 論雙調爲角音之謬說

本邦奏樂以雙調之曲爲春季之樂、以用于角音者自中華下無調之曲不傳之故以雙調相兼。然五聲之法以雙調爲角音非也。凡中華樂本邦所傳止壹越調、平調、雙調、黃鍾調、

盤渉調、太食調之六調也

第十九 至今世傳御宸翰之事

樂工之中有御宸翰相傳之者、是爲京都樂人御普代家之規摸也。蓋備前守多忠胤家一人長之巻載之豐後守多久有二、上野介多忠兼一已上四、神樂之巻載之又忠兼二、某家一巻載之已上三此總七也

大こゝ寺てむきやうにつきてきやうこのれいしんふにんしゆにたゝ天王寺まかりのほりゆやうに申つけられこゆよし（ゆへくゆカ芝）

四つし大納言とのへ

おほしめしゆへき
よしきとけんはんの
かみにみつ／＼有て

おほせ芝 きか芝 こ／＼しらよし

かつさのすけたゝよし事色ゝのくわんたゐ（み芝）のしさひともにつきてせいはいの事ないし（／＼芝）おほせよく／＼心みゆていたされゆへはうちたはらへゆきゆてぬかつかさ（そ芝）申物をたのみゆてめしこつ（ゐゝとくし芝、と芝）てきこしめしゆ（むし芝）申ゆへしへはぬかつか事はけんはんのかみひくわん（り芝）とてゆほとにたゝよしをきこせいはいしゆて引ゆ

へもしからへゆにつきてはぬかつかこもにせひはいをくわへゆてまいらせゆは、よろこひ

日ろはし大納言このへ

仰天文十六六十三

右二通讃岐守忠宗被付仰畢、因在末葉忠兼家藏

第二十　位記之事　紙宿紙長七寸五六分許

或曰、號位記者叙位除目之時被下之、是賜位階　制書而少内記役之、然今世自職事所賜之口宣案者蓋其署也。京都樂工之中有舊所賜之者數通今擧其一而已

從五位上多朝臣忠

右可正五位下

八……朱線下同ジ

中務性理格勤功効克宣擧賞攸鍾一行抑惟

令典宜授榮爵用光　朝章可一行依前件王者

施行

慶長六年正月六日

二品行中務卿邦房親王　宣

正六位上守中務大輔臣小槻宿禰孝亮　奉

正五位下行中務少輔臣藤原朝臣淸種　行

從一位行權大納言兼左近衞大將臣　信房

正二位行權大納言兼右近衞大將臣　實益

正二位行權大納言臣　晴豐

正二位行權大納言臣　經賴

正二位行權大納言臣　光宣

正二位行權大納言臣　輝資

正二位行權大納言臣　兼勝

從二位行權大納言臣　家雅

從二位行權大納言臣　充房
正二位行中納言臣　基孝
正二位行權中納言臣　季秀
從二位行權中納言兼式部大輔臣　盛長
從二位行權中納言臣　秀賴
權中納言從三位臣　慶親
權中納言從三位臣　季忠
權中納言從三位臣　賴宣
權中納言從三位臣　資胤
權中納言從三位臣忠榮等言
制書如右請奉
制附外施行謹言
慶長六年正月六日

制可
月
晨時掃部頭從五位上行大外記造酒助教中原朝臣師生
奉
左中辨光廣
關白從一位行左大臣朝臣
太政大臣闕
從一位行右大臣朝臣
內大臣正二位朝臣
一品行式部卿智仁親王
從二位行權中納言兼式部大輔盛長
參議從三位行左大辨資勝
告正五位下多朝臣忠雄奉
制書如右符到奉行

式部少輔 闕

大錄
少錄
少錄
慶長六年正月七日下

第廿一 節墨譜之事

或人曰、世謂二節墨譜一者其名別而實一也。然二名連二續之一者曲節高下能以レ合二于墨譜一故稱二美之一而重言乎。凡号レ節者唱聲必有二高下一準二之竹節一故記二節字一也。号二墨譜一者以レ墨圖二高下一而能計二合之一故記二墨譜一也。譜即記矣。世多以二聲之高下一爲レ節、亦以二其中大振小振等之品一号二之墨譜一也。是未レ論乎。雖二大振小振一皆聲之高下、然則共節也

第廿二 絃管秘譜名目畧

仁智要錄 箏之譜也。撰者妙音院大政大臣師長公

三五要錄 琵琶之譜也撰者師長公

胡絃要錄 箏與ニ琵琶一合一之譜也撰者未レ考

鳳管抄 笙譜也撰者豐原氏也

息每譜（イキコトノ） 笙譜也撰者豐原

蘆聲抄 篳篥譜也見ニ于貞和年中中原茂政所レ記之譜一

蘆管譜及萱陵篥譜 共篳篥譜也

竹譜 亦名宜陽殿竹譜、橫笛譜也。撰者和尒部大田麿也。宜陽殿名者　嵯峨帝常令レ置ニ宜陽殿一故有ニ此名一

錦譜 橫笛譜也。撰者王監物賴能、初名王太麿也。此譜常以レ錦包レ之、故學レ世名ニ錦譜一也。本宇治殿勤仕之人能吹ニ橫笛一、故後爲ニ樂所預一也

絲竹譜 箏與レ笛相交譜也。故謂レ尒。撰者知足院殿

南竹譜 橫笛譜也。貞保親王之御譜也

長竹譜 橫笛譜也。撰者博雅三位

懐竹譜 横笛譜也。大判官惟季常此譜不レ放レ身、故時之人名二之懐竹譜一

南宮譜 貞保親王御所持之笛譜也

胡琴教録 琵琶之抄物也。撰者中原有安也。爲（タリ）二信西之弟子一也。孝道同代人也

樂雜談抄 琵琶之抄物也。撰者孝道

夜鶴抄 琵琶之抄物 撰者孝道

新夜鶴抄 撰者同前

殘夜抄 亦名迷〔逃イ〕路抄 撰者同前

續敎訓抄 撰者狛朝葛

體源抄 撰者豐原統秋、此題号稱二豐原骨水抄一之故名レ之云云

右外雖レ有二抄物一畧レ之

第廿三 中華樂歌之律說

中華之樂歌用二十六聲一也。蓋十二律之始終各副二一律一以爲二十六一也。所謂四律之中、二倍上律、

二倍下律也。以是爲歌聲高下之際限矣。詳于類宮禮樂疏

第廿四 樂人來朝之事

舊記曰、聖武帝之御時樂人多渡于本邦矣。按續日本紀大唐樂三十九人、百濟樂二十六人、高麗樂八人、新羅樂四人、度羅樂六十二人來朝云云

第廿五 鳳笙十九簧調次第見于鳳集

先以圖調乙(同音)以乙調七(甲乙)以七調一(同音)以一調下(甲乙)以下調千(同音)以下調言(甲乙)以下調工(甲乙)以工調美(甲乙)以乙調八(同音)以乙調行(甲乙)以行調乞(同音)以行調凡(甲乙)以行調•工(工芝)(甲乙)以•工(工芝)調十(甲乙)以十調比(甲乙)以乙調乞(甲乙)以乞調凡(甲乙)以凡調上(同音)以乙調一(甲乙)以八調行(甲乙)以七調千(甲乙)以千調言(甲乙)以言調工(工芝)(同音)以千調工(工芝)(甲乙)以凡調十(甲乙)以七調下(甲乙)以十調也(同音)以也調比(甲乙)以美調巳(甲乙)以巳調斗(甲乙)以斗調下(甲乙)以八調七(甲乙)以卜調比(甲乙)

（啓云工八上ノ誤ナルベシ）

第廿六 十九簧自大至細次第見于鳳集

乞一工(工芝)九亡乙卜下十美行斗七比言上八十也

第廿七調子案譜法同音取

打丁殘戈移禾氣替乑叩ア次第第一行一ヶ合竹合絶音色呂一度ニ具放殘如此引合也 莬美具乙合行 亘言具乙合竹 尫一度ニ具放即殘如此

火延フ 以上鳴鳳集之說也

第廿八付物合竹見于鳴鳳集

平調凢合終十合下無乙合終乞行合雙調イ乙合下合イイ合終乞合イ下合黃十合イ比合終一合盤美合終凢合イ行合イ丄合壹一合終乙合

第廿九渡物之法見于鳴鳳集

壹凢丄工芝一乞十下乙一越調於比雙調下也

平乙凢丄一乞十下一越調於美雙調猶用下也

下下乙凢丄一乞十一越調於十雙調可用比也

雙十下乙凢丄一乞

黃乞十下乙凢丄一

盤一乞十下乙凢丄

已上

右雜篇之卷總廿九章

樂家錄卷之五十終

啓云此跋文一本載首卷總目錄之始

夫雖ニ本朝之樂曲其傳久ニ而未レ失ニ其統一、是幸依ニ歷世之先達詳ニ秘譜一也。竊聞西域震旦、既其道絶之、以レ是愚恐ニ後世失ニ其道一、故嘗至ニ于所レ奏之曲、或舊記之諸說、樂器之制法一矣、其大意今筆ニ略之一爲ニ五十卷一終焉。私自名ニ之樂家錄一矣。惟識ニ此道一之人見レ之若有レ取而正レ之云レ爾

元祿第三臘月

正四位下行飛驒守安倍季尚書

右樂家錄引用書

（引用書目一本總目錄ニ次ニアリ）

體源鈔　續教訓鈔　撃物案譜
尋問鈔　金玉鈔　仁智要錄
吟聲鈔　鳴鳳集　糸絃鈔
舞樂要錄　胡琴教錄　二水記
西宮記　殘夜鈔　十妙鈔
十訓抄　江談抄　著聞集
公事根源　愚聞記　延喜式
禁秘鈔　源順倭名抄　北山行幸記
吾妻鏡　增鏡　續世繼（亦名大鏡）
古事談　續古事談　日本紀
續日本紀　舊事本紀　三代實錄
文德實錄　元亨釋書　明惠傳記

神代卷口訣　御鎮座記　御鈴傳記
元元集　神社考　梁塵愚案抄
拾芥抄　無名抄　徒然
河海鈔　辟案抄　宇津保物語
當摩寺記　盛衰記　法華經
法華句解　法華懺法　淨土三佛經
文獻通考　續文獻通考　事林廣記
左傳　前漢志　杜氏通典
書經蔡傳通考　太平御覽　運氣論
儀禮經傳通考　律呂新書　朱子語類
事文類聚　類經　隋書音樂志
宋史　舊唐書　新唐書
通志畧　類宮禮樂疏　稗編

古樂詩集　羯鼓錄　事物紀原

續百川學海

右總八十一部（此外樂所之舊記、高時記、吉野資藏舊記之說少々載焉）

又龍鳴抄、絃管音義、夜鶴抄、舞曲口傳、雜秘別錄、水鏡、榮花物語、源氏、狹衣、玉林抄、續日本後紀等總十一部中亦雖少々有之、或同說、或無レ異、因レ茲此等書名不レ載焉

啓明云、大目。原本無私作之

樂家錄總目錄

卷一

神樂目錄

二卷

神樂曲説目錄

三卷

神樂歌字目錄

右二十曲
爲雜歌

四卷

人長目錄

五卷

催馬樂曲說目錄

六卷

催馬樂歌字之卷目錄

右爲二律之歌一

右爲二呂之歌一

七卷

和琴目錄

八卷

箏目錄

卷九

琵琶目錄

十卷

鳳笙目錄

十一卷

篳篥目錄

十二卷

横笛目錄

十三卷

三管總論目錄

十六卷

絃管系圖目錄

十七卷

羯鼓目錄

十八卷

大鼓目錄

十九卷

鉦鼓目錄

二十卷

壹鼓目錄

二十一卷

三之鼓目錄

第一 三皷製法　第二 唱哥之法　第三 拍子之名　第四 三之皷譜

二十二卷

雞婁鼗皷目錄

第一 雞婁之圖　第二 鼗皷之圖

第三 用ニ雞婁鼗皷ニ之法

二十三卷

揩皷目錄

第一 揩皷之圖　第二 揩皷設之法　第三 譜字

第四 唱哥之法　第五 揩皷譜說

二十四卷

三皷加節目錄

第一 壹越調曲

二十五卷

三皷總論目錄

二十六卷

三皷用説目錄

二十七卷

口傳名說目錄

第二　平調曲十三曲
皇麞、萬歳樂、甘州、五常樂、倍臚、廻忽、扶南、
勇勝、春楊柳、夜半樂、感恩多、老君子、偈頌

第三　太食調曲七曲
太平樂、合歡塩、秦王、長慶子、
還城樂、庶人三臺、輪鼓褌脱

第四　双調曲三曲
春庭樂、春庭花、柳華苑

第五　黄鐘調曲八曲
喜春樂、桃李花、散吟打毬樂、央宮樂、
感城樂、西王樂、汎龍舟、拾翠樂

第六　盤渉調曲十三曲
蘇合、萬秋樂八箇說、秋風樂、輪臺、青海波之吹渡、及音取、採桑老
音取、鳥向樂、蘇莫者、竹林樂、白桂、劍氣褌脱、千秋樂、遊兒女

第七　高麗曲階具但シ九章擧之

第八　序吹習法

三十卷

奏樂分類

第一 壹越調曲　　第二 平調曲　　第三 双調曲

第四 黄鍾調曲　　第五 盤渉調曲　　第六 太食調曲

第七 高麗曲

三十一卷

本邦樂説目錄

第一 壹越調曲

皇帝、團亂旋、春鶯囀、玉樹、霓裳羽衣曲、迦陵頻、賀殿、河水樂、胡飲酒、北庭樂、承和樂、壹弄樂、壹金樂、酒清司、酒胡子、菩薩、武德樂

第二 沙陀調曲

安摩、陵王、新羅陵王、寂涼州、弄槍、溢河鳥、壹德塩、安樂塩、十天樂

第三 平調曲

皇麞、三臺塩、老君子、夜半樂、古娘子、萬歲樂、裹頭樂、慶雲樂、永隆樂、
甘州、五常樂、廻骨、倍臚、想夫戀、扶南、勇勝、感恩多、雞德、偈頌

第四　太食調曲

散手、傾盃樂、太平樂、朝小
子、合歡塩、打毬樂、長慶子

第五　乞食調曲

秦王、還城樂、放鷹樂、蘇芳菲、仙遊
霞、輪鼓褌脫、賀王恩、拔頭、天人樂

第六　性調曲

王昭
君

第七　雙調曲

春庭樂、
柳華苑

第八　黃鍾調曲

喜春樂、桃李花、淸上樂、散吟打毬樂、央宮樂、感
城樂、安城樂、應殿樂、河南浦、海淸樂、蓮花樂

第九　水調曲

泛龍舟、聖明樂、拾翠樂、重光樂、平蠻樂

第十　盤涉調曲

蘇合香、万秋樂、秋風樂、輪臺、青海波、鳥向樂、宗明樂、採桑老、蘇莫者、竹林樂、白柱、劒氣褌脫、感秋樂、千秋樂、遊字女、越殿樂

第十一　高麗壹越調曲

退走禿、進走禿、狛桙、貴德、新靺鞨、崑崙八仙、酣醉樂、胡蝶、延喜樂、胡德樂、常武樂、長保樂

第十二　高麗平調曲

林哥

第十三　高麗雙調曲

蘇志摩利

第十四　雜編

振鉾、東遊、古樂亂聲、新樂亂聲

三十二卷

樂考目錄

第六　水調

汎龍舟　聖明樂　重光樂

第七　盤涉調

蘇合　秋風樂　採桑老　蘇莫者　劍氣褌脫　雞鳴樂　千秋樂　越殿樂

第八　太食調

傾杯樂　太平樂　打毬樂

第九　乞食調

秦王　大定樂　還城樂　放鷹樂　賀王恩　撥頭

第十　性調

長命女兒　安弓子　王昭君

三十三卷

本朝律管

三十四卷

律呂算法目錄

第九　變宮聲得二實數一之算法

第十　二變聲得二全寸一之算法

第十一　八十四聲

第十二　律呂新書六十調之圖

已上下卷

三十五卷

聲調考正目錄

第五　裾　第六　裲襠　第七　舞人携器類
第八　用ニ作花一之類　第九　冠類　第十　天冠
第十一　帽子　第十二　鉾附鐺　第十三　棹附羽類
第十四　机子　第十五　菩薩裝束　第十六　持レ笏類
第十七　秦王之具　第十八　太刀附垂平緒　第十九　沓類

三十九卷

舞面目錄

第一　壹越調之曲
胡飲酒　陵王　菩薩　安摩
第二　太食調之曲
散手　抜頭　還城樂　秦王
第三　盤涉調之曲

採桑老

　高麗之曲

第四

蘇利古　二舞　退宿(イ)禿德　新進宿(イ)禿德

［禿ハ走ノ誤］

新鳥蘇　皇仁　八仙　綾切

胡德樂幷藏面　貴德　納曾利　地久

四十卷

　曲圖目錄

第一　壹越調之曲

皇帝　團亂旋　春鶯囀　賀殿

第二　太食調之曲

散手　秦王

第三　盤涉調之曲

青海波　蘇合　萬秋樂

第四　高麗之曲

新鳥蘇　皇仁　八仙　貴德　林歌

四十一卷

音樂珍器目錄

第一　和琴十七　　第二　箏三十　　第三　琵琶五十九

第四　琴二十六　　第五　鳳笙九十三　　第六　篳篥十六

第七　橫笛六十三　　第八　壹鼓二　　第九　鞨鼓一

第十　大鼓二　　第十一　鉦鼓二　　第十二　舞面六

第十三　十二律二

四十二卷

樂器目錄

第一　金屬

雅部　鏄　鏞　鎛　剽　棧　編鐘青丨赤丨黃丨白丨黑丨　金錞　金鐲　金鉦小丨銅丨　丁寧　金鐃銅丨　鐸金丨木丨

響方丨鐵丨　正銅鈸銅丨　銅鐃　銅角　龍頭角　銅鼓　銅鑼　鐵拍子

俗部　編鐘搏山丨飛廉丨儀丨衡丨華丨鳴丨古文丨千石丨九乳丨平陵丨啞丨　方響　單鐸風丨雙丨車丨銅丨　將干　鐵笛　銅管金丨　銅琵琶　鼓

吹鉦警嚴丨　刁斗　鎗鎗　銅角　銅鈸　銅磬鐵丨　銅篪　鐵簧　銅律

第二　石屬

雅部　玉磬　天球　編磬　離磬　笙磬　頌磬謌丨　卷

俗部　編磬　石鼓玉丨　石鐘　玉律　玉琯　玉笙　玉琴　玉笛　瑤篪　玉方響　神証　石角

第三　絲屬

雅部　大琴中丨小丨雅丨十二絃丨七絃丨　大瑟中丨頌丨　琴操　步

胡部　胡琴奚丨匏丨　胡瑟　胡弄　大箜篌小丨丨豎丨丨臥丨　搊琵琶大丨小丨秦漢丨崑崙丨蛇皮丨屈茨丨　臥箏搊丨

俗部頌琴 擊丨一絃丨十三絃丨二十七絃丨素丨 百納丨伏犧丨夫子丨靈開丨靈和丨 清角 鳳凰 號鐘 繞梁 綠綺 清英 燋尾 怡神
寒玉石 和志 六合 石枕 落霞 響泉 韻磬 荔枝 太一樂 天寶樂 繞梁 雙鳳琵
琶 金縷丨直頸丨曲頸丨阮咸丨大忽雷丨 小忽雷丨雲和丨二絃丨七絃丨八絃丨 箏 五絃丨十二絃丨十三絃丨銀裝丨雲和丨㸌爪丨軋丨鼓丨 擊筑 樂準

第四 竹屬

雅部簫 笅丨 韶丨 葦籥 竹丨豳丨 箎丨仲丨 竹律 管 篴(テツ) 都良管 班丨孤竹丨陰竹丨 篴 大箎 小丨 和 篙

已上上卷

胡部觱篥 漆丨雙丨 銀字丨 十八管簫 歌丨 雙角 警丨 中鳴 大胡笳 小胡丨 蘆丨 吹鞭 蘆管 胡箎 羌笛 胡丨 大
橫吹 小丨 龍頸笛 義觜丨
俗部雅簫 頌丨籟丨短丨讌樂丨清樂丨 教坊丨唱丨和丨鼓吹丨鳳丨 七孔簫 霜條箎 雙管 黃鐘丨大呂丨七星丨雙鳳丨太平丨 駱駝丨跂膝丨拱辰丨昭華丨 雅笛 長丨 短丨
雙丨竪丨手丨七孔丨十二律丨柯亭丨烟竹丨鳳鳴丨

第五 匏屬

雜篇

四十四卷

佛前奏樂目錄

四十七卷

舊例目錄

四十八卷

類話目錄

五十卷

雜篇目錄

右惣目錄擧之總千百八十三章終

樂家錄解題

樂家錄は安倍季尙の撰する所なり。安倍家は、その家傳によるに其の先は孝昭天皇より出でたり。天皇の御子天足彥國押人命の後胤、和安部朝臣大石峯良を元祖とし、降て刑部卿敦兼朝臣の男、大夫實家を篳篥の始祖とし、左近衞將監安倍季政（康和元年誕生、長寬二年八月八日卒、六十六歲）に至りて篳篥をもて家業とせり。それより季遠、季國、季茂、季俊、季氏、季方、季種、季長、季淸、季盛、季晋、季雄、季房、季爲と子々相嗣ぎ、季爲に二男ありて季尙は實にその長男たり、次男を季高と云ひ、また令名あり、分れて一家を爲せり。さて季尙は元和八年六月七日に生れ、寶永五年十二月廿一日に卒し、享年八十七歲なり。いま敍任の年譜をかゝぐれば左の如し。

元和八年六月七日誕生　　年月日　敍從六位下
正保五年正月五日　廿七歲　敍正六位下　　同月十一日　任左兵衞大尉
慶安四年正月五日　三十歲　敍從五位下　　同年十一月四日　任飛驒守
明曆二年二月廿六日　三十四歲　敍從五位上　　寬文二年二月十一日　四十歲　敍正五位下
同十年十一月廿一日　四十八歲　敍從四位下　　延寶六年十二月廿一日　五十六歲　敍從四位上
貞享二年二月二日　六十三歲　敍正四位下　　元祿十二年八月十一日　七十七歲　敍正四位上

同十三年二月十三日　　任伊勢守　　寶永五年十二月廿一日卒 八十七歳

右の中初位の年月日と、從てその時の年齢とは不明なれども、十一歳にて任官するを通例とする制なりければ、寛永九年の十一歳若くはその前後なるべし。墓は京都下京區河原町六條下ル延壽寺にありて、石碑に正四位上行安尙院顯空心光居士と正中に刻み、その傍に、やゝ小さく正四位下行安壽院樂翁季福居士とあり。而して碑の側面中央に安倍朝臣伊勢守季尙行年八十八歳とし、その傍に安倍壹岐守季福行年七十一歳とありて、また一方の側面に、樂享保十三申年八月四日。顯寶永五戊子天十二月廿一日と幷書せり。案ずるに季尙の長男を季則と云ひしが、天和二年に廿九歳にて出家したりしにより、次男の季家（後に季福と改む）が相續して父と同じ墓に埋葬せられたるなり。然るに季家には嗣子なかりしかば山井景村の次男季任を迎へて養子とせり。さてこの石碑に季尙行年八十八歳とあるはいぶかしき事なり。數へ年にて八十七歳なるべきを建碑者の思ひ違へたるにや。

季尙の母の事を本書中にいへるによれば、母は水戶家の醫師、吉田祐益といへる人の女にて、醫術を學び箏を彈ぜり。元和の比、洛下本國寺に叔父の本光坊日壽と云へるがありて篳篥を吹き、箏を彈ぜしかば、それに就きて箏と伽陀とを習ひ、自、伽陀を唱へて箏を彈したりき。日壽は桑山不菴の弟子にて不菴は四辻季繼卿の弟子なりといへり。かゝる母を有し、家は代々樂官を職とせしより、季尙の偉大なる功績を貽したるも偶然にあらざるなり。

なほ季尙の妹の不利と云へるが、能く篳篥を吹き琵琶をも彈ぜり。その撥音の美、言ふべからず。或は秋葉の散ずるが如く、或は孤雁の鳴くが如し、或夜夢みらく、老翁來りて一曲を授く、翌日之を彈ずるに採桑老の曲なり。蓋し半帖以後遺忘す、時の人、奇事となせり。これより、彼の樂曲の字をとりて名を採と改む。後、法隆院殿に供奉したりしが早世せり。臨終の時も尙、唱歌を以て絕ゆ。とこれまた樂家錄中に云へり。樂家の子女としては、さもあるべき事なれども、一家こぞりて名手を出せしは昌なりと云ふべし。

樂家錄の成りしは、跋文によりて元祿三年、著者六十八歲の時なる事は明なり。されど起草より完成までには相當の長日月を費し、幾度かの改訂を經たりし事の想像せらるゝなり。書名を始は大成錄と云ひしが、後に樂家錄と改めたりと思はる。その事は大成錄の全卷を未だ見ざれば全部幾許卷なるか明ならざれども、その中の一卷にて、樂家錄にては卷之十三に當る三管總論の卷を大成錄にては卷之五とし。其の內容も互に出入ありて、これには正五位下行飛彈守安倍朝臣季尙編輯と書けり。されば寬文二年より十年に至る間の四十幾歲かの頃に大成錄を編したるなり。なほ思ふに大成錄にしても樂家錄にしても、始は一編づゝ出したりしを後に大成したりしが如し。そは聲調考正とか樂曲訓法とか云ふ書名にて世に行はれたるがありて、たとへば單行の聲調考正といへるには從四位下行飛驒守云々とあるに樂家錄完成本にては一卷々々にこの肩書を除きたり。同じく樂家錄と稱するものゝ中にても異本あり、例へば卷一神樂の部を見るに、初稿本と覺しきものは四十六章なるに、後の改修本には六十章ありて、其の文章にも異同あり。そして、その異本には正五位下飛驒守云々とあれば、

大成錄編輯後間も無く樂家錄の編輯に着手せりしなり。なほ季尙の歿後いくばくも無くして、享保年間に四天王寺の樂人、岡正名の編せる新撰樂道類聚に安部季尙音樂大成錄之附錄に云々ともいへれば大成錄には附錄もありし事の知らるゝなり。要するに樂家錄編輯には一代の心血をそゝぎて述作し、始は一部つゝ成るに任せ、やゝ纏りたるものを大成錄とせしが、尙もあきたらで改訂に改訂を加へ、增補に增補を行ひ、遂に大樂家錄五十卷を完成したりしなり。そのことは卷三十五鑒調考正の部第八章に自是已上前年撰之別爲一卷今及作此書加數條以編入之也と云ひ。また最終の卷、雜篇の部に往年撰樂書事多有遺漏者故今復集之爲一卷以附其後といへる如くにて、樂家錄の成る以前より完成まで其の努力は絕えざりしなり。

本書は初、神樂より、終雜篇に至るまで卷を分つこと五十、章を累ぬること千百八十三にて樂曲の起原、故實、樂器の製法、奏法、舞樂、系圖、律呂、式典、逸話等あらゆる雅樂に關する事項を詳述せり。

本邦樂道に關する書にて有名なるもの、古くは天福年間に狛近眞の敎訓抄あり。次に永正年間に豐原統秋の體源鈔あり。後にこの元祿の樂家錄あり、世にこれを樂書の三大部といへり。敎訓抄は、その源泉をなせるもの、體源鈔は幾多の河川の如く、樂家錄は大海の如し。いよ〳〵深くいよいよ廣くして樂道に關する事、細大もらさず皆この中に攝盡せり。實に樂道の至寶と謂つべし。

著者の歿後百年を經て、本書は、前にいへる季任の孫、季良といふ人によりて天覽に供へられたり、そのよし左の如く言へり。

右樂家錄者高祖父季尙崇家業盡心力凡樂道所關係集述之然古今相交精疎不齊加之老耄管見勘校難詳若多差誤
乎唯篤志之功積年之勞空以藏蓬蒿偏爲感慨伏願一有歷
叡覽則後世長顯微名地下深拜
天恩之辱矣因雖不堪恐懼之至謹繕寫一部奉獻納者也

文化六年正月二十八日

從五位上行右兵衛將曹兼加賀守安倍朝臣季良

季尙には此の書の外に三鼓要錄六卷の著あり。

古典全集に於て敎訓抄と體源鈔とは既に刊行せられ、いままた本書の刊行を見、樂書三大部そろひて世に出でたるは、喜びてもなほ餘あり。思へば予がかつて樂家錄の書寫を思ひたちて筆をとりしは明治廿七年の春にて十四歲の時なりき。學習の餘暇にものせし事とて全五十卷の寫功を了るに二星霜を經たり。爾來一度は校正をもせまほしくて、なにくれと引用書、および參考書を得るに從ひて蒐めおきたりしが、このたび、本書の刊行に際し、校正の委囑を受け、いさゝか用に立ちしは欣幸の至なり。されどなほ不備の點尠からず。識者の是正を希うてやまざる所なり。

昭和十一年五月二十二日

羽塚啓明

樂家錄の奥に

今樂家錄の校正を了して感慨深きものがある。余は樂に對しては全く無知である。たゞ我國の古典を研究せんとせば必ず其の一通りは心得て置かざるべからざる事であるから、古典全集には樂書は必ず加へて刊行せねばならぬ筈である。其で敎訓抄を刊し、體源抄を刊し、つひに樂家錄に及んで、今其を校了した。體源抄と樂家錄とは昔より誰も刊行し得ざりし書であつて、校訂はたやすくない本である。體源抄は先年山田先生の御盡力で校合が出來て刊行し、今樂家錄は羽塚啓明先生の校訂のもとに刊行し得た事は余の最もよろこびとする處である。深く先生に謝せねばならぬ。又芝葛盛君が藏本を貸與し給ひし事も謝意を表すべきである。長嶋君が校正の面倒を見てくださつた、其骨折は一通ではなかつた。特筆しておきたい。斯く諸氏の助力の許に本書が始めて刊本になつた事は學界の慶事として余はよろこんでゐる（昭和十一年六月十一日）

正　宗　敦　夫

樂家錄　五　日本古典全集之內

編纂者　正宗敦夫

發行者　東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
合資會社　日本古典全集刊行會
代表社員　長嶋東一

印刷者　東京市豐島區長崎東町三丁目一九八
不二製版印刷所　高瀨淸吉

發行所　東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
合資會社　日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十一年六月二十日印刷
昭和十一年六月廿五日發行

【非賣品】